

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البيان الوحيد في ترجمة ميزان التوحيد

تصنيف :

قطبِ مددِ اس قطب الارشاد مولانا مولوى محمد مخدوم عبد الحق
القادرى المعروف به دستگیر صاحب ساوى قدس سره

ترجمه و حاشيه و مقدمه :

بحر العلوم پيرزاده حضرت علامه مولانا سيد محمد رضا الحق
امر عليمى شاه امرى حسنى الحسينى چشتى قادري جعفرى الجيلانى
قبله دامت بركاتهم سجادانه نشين سلسله امر به چشتيه قادريه

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب : البیان الوحيد فی ترجمہ میزان التوحید
تصنیف : قطب مدراس قطب الارشاد مولانا مولوی محمد مخدوم عبدالحق قادری
المعروف بہ دستگیر صاحب ساوی قدس سرہ
ترجمہ وحاشیہ و مقدمہ: بحر العلوم پیرزادہ حضرت علامہ مولانا سید محمد رضاء الحق آمرعلیمی شاہ
آمری حسنی الحسینی چشتی قادری جعفری الجیلانی دامت برکاتہم
مرتب و طابع و ناشر : محمد سمیع اللہ شریف وراثت اللہ شاہ آمری چشتی قادری
مطبع : عنبر گرافک پرنٹرس بنگلور
سنہ اشاعت : 2016ء تعداد : ایک ہزار

----- کتاب ملنے کے پتے -----

خانقاہ آمریہ - اللہ ہال - نلنا اسٹریٹ - رائی پیٹ - چنئی

+91-9840078692 / +91-9840078691

بنگلور : +91-9845526961 / 91-9343736553

انتساب

میں ”البیان الوحید“ اور اس سے منسلک حاشیہ اور مقدمہ کو میرے والد گرامی
استاذ شریعت پیر طریقت شمس المفسرین فرید العصر فقیر نواز حضرت
علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر آمر کلیمی حسنی الحسینی
چشتی قادری جعفری الجیلانی الخلفائی نوری قدس اللہ سرہ العزیز

جن کی محبت عین عبادت ہے، جن کی تعلیم و تربیت نے مجھے میرے دادا پیر نور المشائخ سید نوری شاہ چشتی قادری
حسنی الحسینی جعفری الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان سے اپنی عملی زندگی کو سنوارنے کا سلیقہ سکھایا،
میرے پردادا پیر کنز العرفان ابوالایقان مبلغ اسلام واحسان الحاج حضرت غوث علی شاہ المعروف بہ غوثی شاہ
چشتی قادری اعلی اللہ مقامہ کے فیضان سے مالا مال کیا اور میرے آٹھویں دادا پیر جامی دکن سیدنا و مولانا حضرت سید
شاہ کمال الدین حسینی قادری چشتی المعروف بہ شاہ کمال ثانی رحمۃ اللہ علیہ (گرم کنڈہ) کی غلامی کا شرف بخشا

اور

میری والدہ ماجدہ برد اللہ مضجعہا

کے نام معنون کرتا ہوں۔

ع گر قبول افتد زہ عز و شرف

احوالِ واقعی

میزان التوحید کا ترجمہ ، مقدمہ اور حاشیہ مجھ علمی بے ماگی کے شاکی شخص کے بس کی بات نہیں تھی ، یہ سیدی حضرت مخدوم عبد الحق ساوی القادری عرف دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرم فرمائی ہے جو میں اس نہایت مشکل گھاٹی کو عبور کر پایا۔ یہ کتاب تصوفِ اسلامی کی صحیح ترجمانی کرنے میں یگانہ روزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے استفادہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔

اس کتاب کے ترجمہ، حاشیہ اور مقدمہ کے ساتھ ساتھ قطبِ مدراس رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات بھی اس کتاب میں بڑی جامع اور مستند ہے ، مؤرخین کے اختلافات کو بھی میں نے نقل کر دیا ہے اور اس حقیقت کا بحولہ تعالیٰ انکشاف بھی کیا ہے کہ مخدوم عبد الحق ساوی القادری عرف دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور میرے آٹھویں داداپیر جامی دکن شمع خاندانِ چشت حضرت سید شاہ کمال الدین حسینی المعروف بہ شاہ کمال ثانی (گُرم کنڈہ) رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے شجرہائے طریقت حقیقت میں ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں۔

بڑی مسرت کی بات ہے کہ اصل کتاب (جو ایک مدت سے تقریباً نایاب ہے) کے عکس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور حاشیہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب میرے چھوٹے بھائی پیرزادہ مولوی سید محمد انعام الحق رشیدی شاہ آمری چشتی قادری حسنی الحسینی جعفری البجیلانی الخلفائی دام اقبالہ کے بھرپور تعاون اور میرے دوسرے چھوٹے بھائی پیرزادہ مولوی سید محمد ضیاء الحق بصیری شاہ آمری چشتی قادری حسنی الحسینی جعفری البجیلانی الخلفائی حفظہ اللہ تعالیٰ کے مفید مشوروں کے باعث منظر عام پر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے موافق اجر و جزا عطا فرمائے۔

جناب ڈاکٹر سجاد ظہیر احمد رحیمی شاہ آمری (یم۔بی۔بی۔لیس، یم۔اے۔یم۔لیس) ساکن بنگلور جو میرے نسبتی برادر بھی ہیں اور میرے نہایت گہرے دوست بھی اور میرے بڑے فرزندِ دلبند مولوی سید محمد محی الدین اسامہ آمری جمالی چشتی قادری حسنی الحسینی جعفری البجیلانی طول اللہ عمرہ نے بھی اس کتاب کو ہدیہ ناظرین کرنے میں میرا اور میرے معاونین کا حتی الوسع ساتھ دیا۔ جزاها اللہ فی الدارین خیرا

میرے برادرِ طریقت جناب وراثت اللہ شاہ آمری چشتی قادری بنگوری (فرزندِ اول و سجادہ نشین حضرت مولانا جمال اللہ شاہ آمری چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہسکوٹ ضلع بنگور) نے اس کتاب کی ترتیب، کمپیوٹر کتابت، دیدہ زیب سرورق اور طباعت و اشاعت کی ذمہ داری قبول کی اور اسے بحسن و خوبی انجام دیا۔ فجزاہ اللہ عنی ما ھو اھلہ

سید خضر احمد آمری (فرزندِ سوم جناب سید عبد القادر المعروف بہ قیومی شاہ آمری مدراسی ثم بنگوری رحمۃ اللہ علیہ) نے بھی اس کارِ خیر میں میرا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

میرے عزیز از جان برادرِ طریقت جناب فضل الرحمن جمیل روح اللہ شاہ آمری (فرزندِ اول و سجادہ نشین حضرت مولانا بیچ۔ بی۔ جمیل احمد صاحب کوکب شاہ آمری چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ چنئی) جناب مولانا مولوی عبید الرحمن سراجی المعروف بہ بصیری شاہ آمری چشتی قادری (کرشناپیٹ چنئی) جناب محمد اقبال المعروف بہ اقبال اللہ شاہ آمری چشتی قادری (اتاگر چنئی) جناب مولانا مولوی حافظ محی الدین جمالی المعروف بہ محی شاہ آمری چشتی قادری (کرشناپیٹ چنئی) جناب عبدالحسیب حسینی شاہ آمری (بنگور) اور محمد شاہد اشرف آمری (میسور) کا بھی اس کتاب کی

کتابت طباعت اور اشاعت میں بہت حد تک مجھے تعاون حاصل رہا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دونوں جہاں میں ماجور فرمائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التسلیم من یومنا ہذا الی یوم الدین

پیرزادہ سید محمد رضا الحق آمرعلیمی شاہ آمری حسنی الحسینی چشتی قادری

میں آئینہ ہوں مرے کوئی خدو خال نہیں
یہ عکس مجھ میں کسی شخص معتبر کا ہے
(سید اسلم احمد صدّ الآمری مدراسی)

عرض مرتب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلامی تصوف جو قرآنی تعلیمات کا نچوڑ اور حضور ختمی مرتبت علیہ افضل التحیۃ والثناء کی سیرت مقدسہ اور فرامین بے بہا کا مغز ہے دورِ حاضر میں اس کے عملی نمونے تشویش ناک حد تک کم یاب ہیں۔

خانقاہوں میں جد فروشی کی بدترین مثالیں ہمدرد قوم حضرات کو خون رلا رہی ہے۔ بزرگانِ دین کا عرس بھی جو فی نفسہ جائز اور کارِ ثواب ہے اور دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کا کامیاب وسیلہ ہے آجکل بہت سے منکراتِ شرعیہ کا حامل ہوتا ہے۔ شیخ طریقت کہلانے والوں کی پاکیزہ فہرست میں ایسے افراد کے نام بھی دکھائی دینے لگے ہیں جن کی سوچ دورِ حاضر کی دولت و شہرت کی پرستار فضا کی پروردہ ہوا کرتی ہے۔

محفلِ سماع کے عنوان پر خانقاہی نظام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے۔ ذکر و فکر، تزکیۂ نفس، تہذیبِ اخلاق، خوفِ خدا، عشقِ رسول ﷺ، حق گوئی اور خدمتِ خلق کے الفاظ کی چمک دمک میں اُن کی معنویت

گم ہو کر رہ گئی ہے۔ اسلام کے ایسے سپوت جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دینی معیار پر پورے اتریں خال خال ہی دکھائی دیتے ہیں۔ خود شناسی، حق شناسی، حال و قال وہ خوبصورت اصطلاحات ہیں جو ہمارے کانوں میں رس گھولتی رہتی ہیں مگر ان کے صحیح مفہوم سے نام نہاد خانقاہی نظام کے علمبردار ناواقف ہیں۔ اس وسیع و عریض دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں نے پیری مریدی کی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ ان برائیوں کا سد باب اسلامی تعلیمات کی روح میں اترنے کے بغیر ناممکن ہے۔

سیدی و مرشدی و استاذی شمس المفسرین فرید العصر حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر کلمی حنی الحسینی چشتی قادری جعفری الجیلانی الخلفائی نوری قدس سرہ العزیز کی تعلیمات جو عین مطابق کتاب و سنت ہیں کو تمام مسلمانوں میں پھیلانا سلسلہ آمریہ کے ہر فرد کی ترجیحات میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہے۔ اسی ہدف نے ہمیں تصوف کی بنیادی کتابیں اور اُن کے عام فہم ترجمے اور شرح کو منظر عام پر لانے پر اُبھارا۔

”میزان التوحید“ قطب مدراس قطب الارشاد مولانا مولوی محمد

مخدوم عبد الحق القادری المعروف بہ دستگیر صاحب ساوی قدس سرہ کی بے نظیر اور زندہ جاوید تصنیف ہے۔ جو اسلامی تصوف کی پوری لائبریری کا

خلاصہ ہے۔ یہ کتاب ایک عرصہ سے نایاب ہے جو ہماری خوش قسمتی سے میرے پیر و مرشد کی ذاتی لائبریری کی زینت بنی رہی۔ یہ اس کتاب کا پہلا ترجمہ اور حاشیہ ہے جو اپنی نوعیت میں انفرادیت کا حامل ہے۔ ترجمہ اور حاشیہ کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں نہایت اہم مقدمہ لکھ کر حضرت مترجم دامت برکاتہم العالیہ نے حق شناسی کی منزل کو بہت قریب کر دیا ہے۔ اس کتاب کا آسان ترجمہ اور حاشیہ اہل نظر سے انشاء اللہ تعالیٰ خراج تحسین وصول کرے گا۔

اس کتاب کو سمجھنے کے لئے اسے پوری دلچسپی کے ساتھ پڑھنے اور اس کے حاشیہ کا بغور مطالعہ کرنے کی نہایت ضرورت ہے۔ سچ پوچھئے تو اس کا مقدمہ علمی نوادر میں شمار کی جانے والی کاوش ہے جو اس کتاب کے مترجم دامت برکاتہم العالیہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے جس میں تصوف کے اہم ترین موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ میں بلا خوفِ تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ مقدمہ فقط کئی کتابوں سے زیادہ اہم اور بھرپور افادیت کا حامل ہے۔

افسوس کہ میرے پیر و مرشد کی حیاتِ ظاہری میں ”میزان التوحید“ کا اردو ترجمہ ہم ہدیہ ناظرین نہ کر سکے۔

میں اس کتاب کی ترتیب، طباعت و اشاعت کا ثواب اپنے شیخ طریقت نور اللہ مرقدہ کی بارگاہِ بیکس پناہ میں نذر کرتا ہوں اور حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کے علمی فیضان سے امتِ مسلمہ کے ہر طبقے کو مالا مال کرے اور مسلمانانِ عالم کے دینی مستقبل کی تعمیر اور سلسلہء آمریہ کے چمن کی آبیاری میں اس کا ترجمہ اور مختصر شرح اہم ترین کردار ادا کرے۔

واضح باد کہ میں نے اپنے پیر و مرشد قدس اللہ سرہ العزیز کے دوسرے شہزادہ عالی مقام حضرت علامہ مولانا پیرزادہ سید محمد انعام الحق رشیدی شاہ آمری حسنی الحسینی چشتی قادری دامت برکاتہم اور تیسرے شہزادہ والا تبار حضرت علامہ مولانا پیرزادہ سید محمد ضیاء الحق بصیری شاہ آمری حسنی الحسینی چشتی قادری دامت برکاتہم کے حکم سے اس کتاب کی ترتیب و طباعت و اشاعت کے فرائض انجام دئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مترجم و محقق اور مقدمہ نگار میرے پیر و مرشد کے بڑے شہزادے مفسر قرآن شارحِ مثنوی شریف پیرزادہ حضرت علامہ مولانا سید محمد رضاء الحق آمر علیہی شاہ آمری حسنی الحسینی چشتی قادری جعفری الجیلانی قبلہ دامت برکاتہم سجادہ نشین سلسلہء آمریہ

چشتیہ قادریہ اور میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شہزادگان
 عمت فیوضہم کا سایہ ہم وابستگانِ سلسلہء آمریہ کے سروں پر تاقیامت
 سلامت با کرامت رکھے۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم

فقیر بارگاہِ فقیر نوازؒ

وراثت اللہ شاہ آمری چشتی قادری عفی عنہ

قطب مدراس

فردالافراد قطب الارشاد مولانا مولوی محمد مخدوم عبد الحق القادری المعروف بہ دتگیر صاحب ساوی قدس سرہ جن کی زیر نظر تصنیف ”میزان التوحید“ بقول ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب منشی فاضل ایم اے پی ایچ ڈی (لندن) بیرسٹریٹ لا صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (دکن) (مصنف قرآن اور تصوف) بے نظیر کتاب ہے۔ پروفیسر محمد یوسف کوکن عمری مرحوم نے اپنی مشہور و معروف انگریزی تصنیف ”عربک اینڈ پرشین ان کرناٹک“ میں صفحہ 98 پر مخدوم کا مندرجہ ذیل نسب نامہ تحریر کیا ہے۔

شیخ مخدوم عبد الحق ساوی بن عبد النبی آغا بن محمد مخدوم آغا بن ابراہیم عادل شاہ اول بن اسمعیل شاہ بن یوسف عادل شاہ بانی ریاست بیجاپور۔ صوبہ ٹملناڈو کے صدر مقام شہر چینی سے تعلق رکھنے والے نامور شاعر منفرد نقاد بلند قامت محقق اور پوری اردو دنیا میں اپنی ادبی سرگرمیوں کی بنیاد پر تاریخ ساز حیثیت کے حامل صحافی جناب علیم صبا نویدی صاحب کی دختر نیک اختر ڈاکٹر جاویدہ حبیب ایم اے ، ایم فل ، پی ایچ ڈی اپنی موقر تصنیف تاریخ اولیاء ٹملناڈو میں رقمطراز ہیں

”چونکہ یوسف عادل شاہ ترکی سے ایک تاجر کے ہمراہ جو ساوا کا باشندہ تھا ہندوستان آئے تو لوگ انہیں ساوی کہنے لگے یعنی ”ساوا کے باشندے“ بعد میں اس خاندان کے ہر فرد کے نام کے ساتھ ساوی لکھا جانے لگا۔ بعض لوگ اس خاندان کو ”مغل“ بھی تصور کرتے ہیں۔“

”ٹاملناڈو کے اولیائے کرام“ کے مصنف جناب محمد بلال صاحب اپنی مذکورہ کتاب میں تحریر فرماتے ہیں ”آپ کو بعض مغل اور بعض ترکمان نسل سے منسوب کرتے ہیں مگر آپ کے پوتے حضرت شاہ حسین ساوی اپنی تصنیف ”ادعاء الانبیاء“ ”حصول جمیع المدعا“ میں رقمطراز ہیں کہ ”آپ کا تعلق سلاطین روم سے تھا۔ آپ کے والد محترم عبد النبی آغا کا سلسلہ سلاطین بیجاپور سے ملتا ہے“

مگر آپ دنیاوی دولت و سلطنت سے حد درجہ دور و نفور رہتے تھے اس سچائی کو ثابت کرنے کے لئے حسب ذیل تاریخی صداقت کافی ہے۔

جناب عبید اللہ ایم اے لکھتے ہیں کہ ”نواب محمد علی والا جاہ اول کو بھی انتقال کے بعد حضرت دستگیر صاحب کے مقبرہ میں امانت سونپا گیا تھا۔ لیکن حضرت دستگیر صاحب نے کسی سے عالم رویا میں کہا کہ

فقیروں میں بادشاہوں کا کیا کام۔ اس لئے نواب محمد علی والا جاہ اول کی
نعش کو تدفین کے لئے ترچناپلی لے جایا گیا۔

(حضرت مخدوم عبدالحق ساوی القادری عرف دنگیر صاحب کے مختصر حالات صفحہ ۱۱)

تاکہ وہاں حضرت طبل عالم بادشاہ کی درگاہ شریف کے احاطہ میں نواب
والا جاہ مرحوم کو دفن کیا جائے۔ اور نواب مذکور غفرلہ کی تدفین مذکورہ
درگاہ شریف کے احاطہ ہی میں ہوئی۔ تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ بات
پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت مخدوم عبدالحق ساوی القادری نہ
صرف سلاطین روم کی نسل سے تعلق رکھتے تھے بلکہ آپکا سلسلہ نسب
یوسف عادل شاہ (بیجاپور) سے بھی ملتا ہے بالفاظ دیگر آپ کا شجرہ نسب
شاہان بیجاپور اور سلاطین روم دو دو شاہی خاندانوں پر مشتمل ہے حق
تعالیٰ نے آپکو دنیوی سلطنت کی بجائے دینی قیادت اور معنوی اور روحانی
حکومت اور اقتدار عطا فرمایا۔

ڈاکٹر جاویدہ حبیب صاحبہ تحریر فرماتی ہیں

”ان کی تاریخ پیدائش آج تک نامعلوم ہے تذکرہ نگاروں نے

اس باب میں خاموشی اختیار کی ہے۔“

(تاریخ اولیائے ٹمل ناڈو - ڈاکٹر جاویدہ حبیب صفحہ ۱۴۵)

آپ علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت شاہانِ بیجاپور کے دورِ حکومت میں شاہی خاندان میں بیجاپور میں ہوئی۔ آپ سات سال کے تھے کہ آپ کی مادرِ گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ والدہ ماجدہ کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد آپ کے والدِ محترم حضرت عبد النبی آغا کی شفقتوں کا سایہ آپ کے سر پر ابرِ رحمت بنا رہا۔ ابھی عہدِ شباب کا آغاز نہ ہو پایا تھا کہ یہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ آپ کے دل میں خدا طلبی کا جذبہ موجزن تھا۔ اسی دوران آپ کو خواب میں حضرت سید محمد حسینی گیسودراز خواجہ بندہ نواز قدس سرہ العزیز (جنہوں نے جنوبی ہند میں سلسلہء چشتیہ نظامیہ کی آبیاری کی اور جن کا مزارِ اقدس گلبرگہ شریف کرنائک میں مرجعِ خلائق اور مہبطِ انوار ہے) کی زیارت نصیب ہوئی اس خواب میں حضرت خواجہ بندہ نواز قدس سرہ العزیز نے آپ کو ایک تلوار اور کٹار عنایت کی جب آنکھ کھلی تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی اسی روحانیت سے سرشار عالم میں آپ معرفتِ الہی کی جستجو میں گھر سے نکل پڑے اور بسمتھ نگر ضلع پر بھنی مہاراشٹرا (جو سابق نظام حیدرآباد کی سلطنت میں تھا) کے قیام کے دوران ہی بقول ڈاکٹر جاویدہ حبیب صاحبہ آپ جید علماء سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل

کر چکے تھے۔ بسمتھ نگر میں مشہور بزرگ حضرت ناصر الدین قادری علیہ الرحمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ناصر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی دُجبعی ہوئی لہذا آپ نے حضرت ممدوح علیہ الرحمہ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔ مدت تک ناصر شاہ قدس سرہ العزیز کی خدمت بابرکات میں رہے اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں منازلِ سلوک نہایت سرعت کے ساتھ عبور کر کے قربِ حق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوئے۔ آپ کے شیخ باصفانے آپ کو خرقہء خلافت سے نوازا۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک اختر سے پہلا نکاح کیا۔

شادی اور خلافت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم ساوی علیہ الرحمہ سفرِ حج پر روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ میں حج بیت اللہ سے عہدہ برآ ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں تین سال تک قیام فرمایا۔ آخر کار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہندوستان لوٹے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اس لئے ہندوستان بھیجا تاکہ آپ اہل ہند کو درسِ ہدایت دیں۔ نبیرۃ حضرت مولانا شمس العلماء قاضی مفتی مولوی عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جناب عبید اللہ ایم اے لکھتے ہیں

”واپسی کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزرا۔ جنوبی ہند کے علاوہ آپ نے اپنے مسلک کی تبلیغ و رشد و ہدایت کے لئے شمالی ہند کا بھی سفر کیا۔ ہندوستان سے باہر جاوا اور سماٹرا بھی اسی غرض سے تشریف لے گئے۔“

(حضرت مخدوم عبدالحق ساوی القادری عرف دیگر صاحب کے مختصر حالات صفحہ ۱۵ اور ۶)

محترمہ ڈاکٹر جاویدہ حبیب صاحبہ کی اطلاع کے مطابق یہ دور مدراس میں حضرت خواجہ رحمت اللہ نقشبندی نائب رسول اللہ کا دور تھا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ محمد عالم توران سے ہندوستان تشریف لاکر بیجاپور میں مقیم ہو گئے تھے اور یہیں ایک تقویٰ شعار بلند کردار خاتون سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ خواجہ رحمت اللہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی ولادت 1115ھ کے آس پاس ہوئی۔ کمسنی ہی میں آپکو والدہ ماجدہ کی مفارقت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی رحلت کے بعد آپ کے والد گرامی نے دوسرا عقد کر لیا اور بلگام میں سکونت اختیار کر لی۔ خواجہ رحمت اللہ علیہ الرحمہ کرنول میں اپنی خالہ کے یہاں رہنے لگے۔ آپ کی خالہ کی سرپرستی میں آپ علوم عقلیہ و نقلیہ میں درجہ کمال کو پہنچے۔ علم ظاہر کے علاوہ

حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ قدس سرہ کو تصوف و سلوک سے بھی نہایت دلچسپی تھی۔ خواجہ ممدوح قدس سرہ نے کرنول میں ایک عرصہ تک فوجداری کی مگر اس مشغلہ میں آپکا دل بالکل نہیں لگتا تھا۔

چونکہ حلال ذرائع سے روزی کمانا فرض ہے لہذا آپ اس پیشہ سے وابستہ رہے۔ آپ علیہ الرحمہ حضرت سید احمد علوی برومیؒ کی خدمت میں پہنچے۔

اور ان کے مرید ہو گئے۔ پھر ان سے خلافت بھی پائی۔ زیارتِ حریم شریفین سے مشرف ہو کر آپ مدراس آئے اور مقیم ہو گئے۔ یہاں آپکی ملاقات سید حمید الرفاعی سے بھی ہوئی اور رفاعی سلسلہ میں خلافت حاصل کی۔ مخفی مباد کہ حضرت خواجہ رحمت اللہ نقشبندی رفاعی نائب رسول اللہ علیہ الرحمہ کے معاصر نامور علماء و مشائخ اور اہل قلم حضرات میں حضرت سیدنا شاہ کمال دوم شمع خاندانِ چشت صاحبِ مخزن العرفان (گرم کنڈہ) کا نام بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جامی دکن شمع خاندانِ چشت حضرت شاہ کمال دوم علیہ الرحمہ کو خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ قدس سرہ العزیز سے انتہائی عقیدت اور گہرا لگاؤ تھا۔ اس حقیقت کا

۱۔ ”تذکرۃ الانساب“ مصنفہ سید امام الدین احمد گلشن آبادی اور ”حیاتِ رحمت“ مؤلفہ سید محمد حبیب الدین

کھلا ثبوت جائی دکن شمع خاندانِ چشت کی وہ نظم ہے جس میں آپ
 نے خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ رحمت آبادی کے ظاہری اور باطنی
 محامد و محاسن کی بھرپور تعریف کی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ
 نے اپنے جذبہ عقیدت کو اشعار میں ڈھال دیا ہے۔
 درج ذیل اشعار اُسی وجد آفریں نظم کے ہیں۔

رحمت اللہ خواجہ آفاق تم	ہادیٰ عالم علی الاطلاق تم
خلق کو کرتے ہو دعوت سوئے حق	نائب پیغمبر خلاق تم
ظاہر و باطن کے نعمت کے قسم	بیشتر بر قدر استحقاق تم
جسم سے باخلق عالم مشغول	جان و دل سے محو استغراق تم
حَلَق و حُلُق و علم و حلم و عقل و نقل	بلکہ ہر نعت و صفت میں طاق تم
جو کہ زہر سُکر سے مدہوش ہو	اسکو دیویں صحو کی تریاق تم
کو چہ جائے واجب و فرض و سنن	نیئیں کئے نانعہ کبھی اشراق تم
اہل دولت سے سبقت لے گئے	باوجود فقر در انفاق تم

دیوانِ مخزنِ العرفان ہی میں دوسری جگہ انتہا درجہ کی عقیدت میں فرماتے ہیں
 ہے خواجہ رحمت اللہ صاحبِ ولا یہی ہے نائب نبیل نبی الورا یہی
 اس وقت کے مشائخِ عالی مقام کا قدوہ یہی دلیل یہی رہنما یہی

درپن میں ان کی ذات کے دیکھو جمال غیب رویت یہی شہود یہی اور لقا یہی معتبر تذکرہ نگاروں کے بیانات کی روشنی میں یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت رحمت اللہ نائب رسول اللہ رحمت آبادی علیہ الرحمہ سے حضرت جائی دکن شمع خاندان چشت شاہ کمال دوم صاحب دیوان ”مخزن العرفان“ (جو خاکسار راقم الحروف کے آٹھویں دادا پیر ہیں) کے گہرے روابط تھے۔

آدم بر سر مطلب ڈاکٹر جاویدہ حبیب صاحبہ کے بیان کے مطابق حضرت خواجہ رحمت اللہ نقشبندی رفاعی نائب رسول کے ایک مرید شاہ سید ابراہیم شاہ میر بالاتفاق حضرت مخدوم ساوی علیہ الرحمہ کے استاد تھے ان ہی کی ایما پر حضرت مخدوم ساوی علیہ الرحمہ مدراس تشریف لائے اور مدت العمر یہیں مقیم رہے۔ اس وقت حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول رحمت آباد نلور میں رہتے تھے۔ قطب مدراس حضرت مخدوم ساوی علیہ الرحمہ نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی اور رفاعی سلسلہ میں خلافت سے بھی فیضیاب ہوئے اور انہیں کی دختر نیک اختر سید حلیم صاحبہ سے نکاح فرمایا۔ یہ حضرت مخدوم ساوی نور اللہ مرقدہ کی دوسری زوجہ محترمہ تھیں۔ جناب عبید اللہ ایم اے لکھتے ہیں

” حضرت دتگیر صاحب نے تین عقد کئے پہلا عقد اپنے پیر و مرشد حضرت ناصر الدین شاہ قادری کی صاحبزادی سے کیا۔ ان کے انتقال کے بعد دوسرے عقد دوسرے پیر کامل حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ کی دختر سے کیا۔ ان کے انتقال کے بعد تیسرا نکاح حاجی حرمت النساء بیگم سے کیا۔ آپ کی اولاد میں سات صاحبزادیاں اور تیرہ صاحبزادے تھے۔ (حضرت مخدوم عبدالحق ساوی القادری عرف دتگیر صاحب کے مختصر حالات صفحہ ۹۰-۱۰۱) لیکن ڈاکٹر جاویدہ حبیب صاحبہ کا بیان ہے کہ ” اور ان تین بیویوں سے کل چھ دختران اور تیرہ فرزند پیدا ہوئے پروفیسر یوسف کوکن نے ان تیرہ فرزندوں اور چھ لڑکیوں کے نام بھی دئے ہیں۔“

(تاریخ اولیائے ٹملناڈو۔ ڈاکٹر جاویدہ حبیب ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی (اردو) ایم اے (عربی) صفحہ ۱۴۶)

۱۔ لیکن ” حیات رحمت “ کے مؤلف سید محمد حبیب الدین قادری شرنی کا بیان ہے کہ ” مستند تذکروں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ رحمت اللہ نے دو شادیاں فرمائیں آپ کی پہلی زوجہ محترمہ کے بطن سے آپکو ایک صاحبزادی تولد ہوئیں لیکن وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئیں پھر آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بعد میں آپ نے دوسری شادی کی ان سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی۔“ (حیات رحمت صفحہ ۷۵-۷۸) واللہ تعالیٰ اعلم۔

ٹائل ناڈو کے اولیائے کرام کے مصنف جناب محمد بلال ادیب
کامل (علیگ) ایم او ایل (عثمانیہ) کا بیان ہے کہ
”آپ کے تیرہ صاحبزادے اور سات صاحبزادیاں تھیں۔“

جناب عبید اللہ ایم۔ اے اور جناب محمد بلال دونوں کا بیان ہے کہ حضرت
مخدوم عبدالحق ساوی رحمۃ اللہ علیہ کی سات صاحبزادیاں تھیں اور ڈاکٹر جاویدہ
حبیب صاحبہ اور پروفیسر یوسف کوکن عمری مرحوم اور کاوش بدری کا بیان ہے
کہ مخدوم عبدالحق ساوی القادری قدس سرہ کی چھ صاحبزادیاں تھیں۔ یعنی حضرت
مخدوم عبدالحق ساوی القادری قدس سرہ کی صاحبزادیوں کی تعداد کے سلسلہ میں
تذکرہ نگاروں کے بیانات مختلف ہیں محبوب ذو المنن تذکرۃ اولیائے دکن جلد
دوم میں آپ کی زینہ اولاد کی تعداد پانچ بتائی گئی ہے یہ بیان دیگر تذکرہ
نگاروں کے بیان سے مختلف ہے۔ پروفیسر یوسف کوکن عمری مرحوم ڈاکٹر
جاویدہ حبیب عبید اللہ ایم۔ اے اور محمد بلال نے لکھا ہے کہ آپ کے تیرہ
صاحبزادے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

ٹملناڈو کے ممتاز شاعر اور منفرد ادیب جناب کاوش بدری اپنی
گرائفڈر تصنیف ”قطب مدراس“ میں رقمطراز ہیں۔ ”صاحبزادوں میں
(۱) بابا صاحب ساوی (۲) حنیف صاحب ساوی (۳) محی الدین

صاحب ساوی (۴) غلام احمد صاحب ساوی (۵) ابوبکر صاحب ساوی
 (۶) عربی صاحب ساوی (۷) ناصر الدین صاحب ساوی (۸) حسین
 صاحب ساوی (۹) میراں صاحب ساوی (۱۰) برہان صاحب ساوی
 (۱۱) احمد صاحب ساوی (۱۲) غلام محمود صاحب ساوی جن کا انتقال ۲۳
 رمضان ۱۲۳۸ھ / ۱۸۲۲ء کو ہوا (۱۳) عبد النبی ساوی الموسوم بہ محمد اسد
 اللہ صاحب ساوی (جن کا انتقال ۳ ربیع الاول ۱۲۳۸ھ / ۱۸۲۲ء کو ہوا)
 صاحبزادیوں میں (۱) مریم بی صاحبہ (۲) شہر بانو صاحبہ (۳) فاطمہ صاحبہ
 (۴) عائشہ صاحبہ (۵) فاطمہ صاحبہ (۶) من صاحبہ

متذکرہ بالا فرزندوں میں حضرت شاہ غلام احمد ساوی اپنے والد کی طرح
 ایک بلند پایہ صوفی، شاعر اور محسن انسانیت تھے۔ موصوف کی تاریخ
 ولادت ۱۱۵۱ھ / ۱۷۳۸ء ہے اور تاریخ وفات ۱۲۱۷ھ / ۱۸۰۲ء ہے۔
 موصوف نے شروع میں اپنا تخلص ”وحدت“ اختیار کیا اور بعد میں
 اسے حق سے تبدیل کر دیا اور اپنی ایک تصنیف ”الصحیفۃ المرسلۃ“
 میں اپنا تخلص خورشید بھی برتا ہے۔ موصوف کی تصنیفات میں اس کتاب
 کے علاوہ ”درک الادراک“ بھی مشہور ہے۔ جس کی تصنیف ۱۲۰۹ھ /
 ۱۷۹۵ء میں ہوئی تھی۔ اس معرکۃ الآراء تصنیف میں موصوف نے اپنے

والد حضرت دتگیر صاحب قبلہ کی ایجاد کردہ چند متصوفانہ جدید اصطلاحات پر کئے گئے اعتراضات کے مدلل جوابات دئے ہیں۔ موصوف کی اول الذکر کتاب ۱۷۳۷ھ / ۱۷۵۹ء میں تصنیف ہوئی تھی جو اپنے بھائی جناب ناصر الدین ساوی کے ایک خط کے جواب پر مشتمل ہے۔“

(قطب مدراس مصنف کاوش بدری صفحہ ۳۰ - ۳۱)

حضرت محی الدین صاحب ساوی علیہ الرحمہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہوئے۔ آپ مسلم الثبوت انشا پرداز اور شاعر و نقاد تھے۔ آپ کی تصانیف میں (۱) منہاج المحققین (۲) سوال و جواب (۳) رسالہ استغناء (۴) مفتاح الغیوب کا ذکر مولانا محمد یوسف کوکن عمری نے کیا ہے۔ کاوش بدری صاحب کی اطلاع کے مطابق حضرت دتگیر صاحب قبلہ کے جانشین کی حیثیت سے حضرت غلام محمود ساوی نے تصوف کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کا حق بڑی حد تک ادا فرمایا۔ غلام محمود ساوی کے وصال کے بعد حضرت محمد عبد النبی الموسوم بہ اسد اللہ صاحب ساوی نے اپنے والد اور بھائی کی پیروی کرتے ہوئے اعلیٰ پیمانے پر تصوف و سلوک کے شجر کی آبیاری کی۔ جس کے باعث امت مسلمہ کے کثیر افراد کو للہیت اور روحانیت کا گھنا سایہ نصیب ہوا۔ حضرت ممدوح کے فرزند

حضرت شیخ محمد عثمان ساوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے دادا اور والد کا نام دنیائے تصوف میں روشن کیا۔ حضرت دستگیر صاحب علیہ الرحمہ کی طرح نہایت خلیق، حلیم الطبع، متواضع شفیق اور صاف گو ولی تھے۔ آپ کے مزاج میں انتہائی کسرِ نفسی، رواداری اور خدا ترسی موجود تھی۔ غیر مسلموں کی نظر میں آپ کی شخصیت کی عظمت مسلم تھی۔ آپ کی حیاتِ مقدسہ کا ہر گوشہ اسلام کی حقانیت کا مظہر تھا۔

اولیاء اللہ نے ہمیشہ فقر و فاقہ کو دولت و ثروت سے زیادہ عزیز رکھا۔ حضرت دستگیر صاحب نے بھی فقیری کو شاہی پر ترجیح دی۔ خود آپ کے بیان کے مطابق آپ نے اور آپ کے پیر و مرشد نے بڑے سخت دن گزارے۔ چھ مہینے تک تو یہ حالت تھی کہ چار چار دن کا فاقہ بھی ہوا کرتا تھا۔ باوجود اسکے کہ آپ کے پیر میں جوتا تک نہیں تھا جسم پر صرف ایک بوسیدہ کفنی ہوتی تھی۔ لیکن جیسا کہ خاصانِ خدا کی عادت ہوتی ہے حضرت مخدوم عبد الحق ساوی القادری نور اللہ مرقدہ جیسے صبر و استقلال کے پیکر کی مقدس پیشانی پر بل نہیں آیا۔ آپ کے رفیق مولانا شاہ میر رحمۃ اللہ علیہ مرنہ الحال تھے اور روزانہ آپ کے یہاں ان کی آمد و رفت رہتی تھی مگر آپ نے اپنا حال ان پر ظاہر ہونے

نہیں دیا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ ”یہ پیر و مرشد کا تصرف ہے کہ حضرت شاہ میر (رحمۃ اللہ علیہ) کو ہم دونوں کی خستہ حالی کا علم کشف سے بھی نہیں ہوسکا۔“ قطب مدراس حضرت دستگیر صاحب علیہ الرحمہ کی متوکلانہ زندگی تاریخ ساز حیثیت کی حامل تھی۔

عبید اللہ ایم اے آپ کا ارشاد نقل کرتے ہیں ”ہم عرصہء دراز سے کثیر متعلقین کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بغیر سوال کے وہ ہمارے سب کام پورے کر دیتا ہے۔“

(حضرت مخدوم عبدالحق ساوی القادری عرف دستگیر صاحب کے مختصر حالات صفحہ ۷۷)

آپ کی عظیم شخصیت کے نمایاں پہلو ، شانِ استغنا کا مطالعہ کرنے کے بعد راقم السطور کو بشیر بدر کا درج ذیل شعر گنگنا پڑا۔
دل وہ درویش ہے جو آنکھ اٹھاتا ہی نہیں
اُس کے دروازے پہ سو اہل کرم آتے ہیں

جناب علیم صبا نویدی صاحب کے بیان کے مطابق آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول اللہ قدس سرہ العزیز کے ایما پر مدراس کا رخ کیا اور میلاپور (مدراس) میں مستقل طور پر بود و باش اختیار کر لی۔

قطب مدراس علیہ الرحمہ کے بے شمار کرامات عوام و خواص میں مشہور ہیں راقم کے والد گرامی ، استاد محترم اور پیر و مرشد شمس المفسرین فرید العصر حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر آمر کلیسی حسنی الحسینی چشتی قادری جعفری الجیلانی الخلفائی نوری نور اللہ مرقدہ کی رائے میں آپ سے کرامات اور تصرفات کے صدور اور ظہور کا سلسلہ تاقیامت جاری رہیگا۔ مولوی ابو تراب محمد عبد الجبار خان صاحب صوفی مکاپوری براری حیدر آبادی محبوب ذوالمنن تذکرہ اولیائے دکن جلد دوم میں قطب مدراس کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”میلاپور مدراس میں اکثر آپ نصف شب میں دریا کے کنارے جاتے تھے۔ تنہائی میں اطمینان و حضور قلب سے اذکار و اشغال میں مشغول ہوتے تھے۔ تمام مچھلیاں وغیرہ دریائی حیوانات کنارے پر برآمد ہوتے تھے اور آپ سے بزبان حال گویا ہوتے تھے۔ حضرت بھی اُن کے جواب میں کچھ فرماتے تھے۔“

(محبوب ذوالمنن تذکرہ اولیائے دکن جلد دوم صفحہ ۹۸۸)

مگر جناب عبید اللہ ایم۔ اے کا حسب ذیل بیان یکسر حقیقت پر مبنی ہے وہ فرماتے ہیں ”آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے تصوف اسلامی کی صحیح ترجمانی کی ہے اور اپنا درست نظریہ وحدت

الوجود اسلامی پیش کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی تخلیق مراتب علمی کے لئے ہوئی ہے مراتب وجودی یعنی کشف و کرامات ریاضت سے ہر شخص کو حاصل ہو سکتے ہیں۔“

(حضرت مخدوم عبدالحق ساوی قادری عرف دتگیر صاحب کے مختصر حالات صفحہ ۱۲)

مخدوم عبد الحق ساوی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کا مرکز و محور یہی نکتہ ہے کہ علمی مراتب کا کشف وجودی مراتب کے کشف سے بدرجہا افضل ہے۔ اسی لئے آپ علیہ الرحمہ قال صحیح کے بیشتر علمبرداروں کے امیر کارواں ہیں۔ قال صحیح طریقت حقیقت اور معرفت کے علم صحیح کا نام ہے جو شریعت مقدسہ کے عین مطابق اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ احقر کے والد گرامی، استاد محترم اور پیر و مرشد شمس المفسرین فرید العصر حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر آمر کلیمی حسنی الحسینی چشتی قادری جعفری البجیلانی الخلفائی نوری نور اللہ مرقدہ، خاکسار کے دادا پیر نور المشائخ حضرت سید نوری شاہ چشتی قادری حسنی الحسینی حیدر آبادی علیہ الرحمہ اور پردادا پیر کنز العرفان، ابوالایقان، مبلغ اسلام و احسان پیر و مرشد مولانا الحاج حضرت غوث علی شاہ المعروف بہ غوثی شاہ صاحب قبلہ قادری و چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور احقر کے آٹھویں

دادا پیر جامی دکن شمع خاندانِ چشت حضرت سید شاہ کمال الدین حسینی المعروف بہ شاہ کمال دوم علیہ الرحمۃ والرضوان (گرم کنڈہ ضلع چتورا ندرہ اپر دیش میں آپ کا مزار پر انوار مرجعِ خلائق ہے) قال صحیح کی اہمیت کی پرزور وکالت کرنے والے بزرگوں میں بحمدہ تعالیٰ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔

مولوی محمد عبد الجبار خان صاحب صوفی ملاپوری براری حیدرآبادی تحریر فرماتے ہیں ”جو آپ کا مرید ہوتا تھا اُس سے اسرارِ الہی ظاہر کرتے تھے۔ مرید کے سوا کسی کو نہیں بتلاتے تھے۔ سید انوار اللہ لکھتے ہیں کہ آپ کو علمِ تصوف و حقائق میں کمالِ قدرت و لیاقت تھی کوئی آپ کے مقابلہ میں تصوف کا دم نہیں مار سکتا تھا

(محبوب ذوالمنن فی تذکرۃ اولیائے دکن محبوب التوارخ جلد دوم صفحہ ۹۸۷-۹۸۸)

حضرت دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف

ڈاکٹر سید وحید اشرف اشرفی جیلانی کچھوچھوی ایم اے۔ پی ایچ ڈی (علیگ) پروفیسر فارسی دانشگاه مدراس نے مخدوم عبد الحق ساوی کو تقریباً ایک سو رسائل اور کتب کا مصنف بتایا ہے۔ حضرت محمد نجیبؒ نے اپنی شعری تصنیف ”کراماتِ قادریہ“ میں حضرت مخدوم عبد الحق ساوی المعروف

بہ دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو سوئے کتابوں کا مصنف قرار دیا ہے۔ وہ حضرت دستگیر صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ اقدس میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں

چونکہ ہستی بحر عرفان و جہان معرفت کردہ تصنیف در علم تصوف صد کتاب کاوش بدری صاحب نے بھی حضرت دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد ایک سوئے بتائی ہے۔ انہوں نے ان سوئے رسائل و کتب میں سے ۲۹ تصانیف کے نام اپنی کتاب قطب مدراس حضرت شیخ مخدوم عبد الحق ساوی المعروف بہ دستگیر صاحب قبلہ (میلاپور، مدراس) کی علمی، ادبی، دینی اور روحانی خدمات کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ ۱۶ اور ۱۷ پر دئے ہیں۔ مذکورہ رسائل و کتب کی فہرست حسب ذیل ہے۔

(۱) میزان التوحید (بزبان فارسی) یہ کتاب وحدت الوجود پر مشتمل ہے جس کی اشاعت بار بار ہوئی۔ برہانیہ پریس کے مالک جناب سید برہان الدین صاحب رحمہ نے اس کتاب کو ۱۳۱۱ھ م ۱۸۹۳ء میں شائع فرمایا تھا۔ (یہ کتاب خاکسار کے والد ماجد استاد محترم اور پیر و مرشد حضرت شمس المفسرین فرید العصر علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر آمر کلیسی حسنی الحسینی چشتی قادری نوری الخلفائی جعفری الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی {ہزاروں کتب پر

مشمتمل { لائبریری میں ہنوز موجود ہے۔ رضاء الحق آمری

(۲) رسالہ اسم اللہ	(۳) رسالہ: ولایت
(۴) رسالہ حیاتِ جان	(۵) رسالہ سبحان مریدین
(۶) رسالہ قبض و بسط	(۷) رسالہ سماع اور راگ
(۸) رسالہ نسبتی	(۹) رسالہ فیض
(۱۰) رسالہ استغنا	(۱۱) عقائدِ صوفیہ
(۱۲) تجددِ امثال	(۱۳) عصائے موسوی
(۱۴) میزان المعانی	(۱۵) جوامع الاسرار
(۱۶) دیباچہء مفتاح التفسیر	(۱۷) مفتاح الغیب
(۱۸) غایۃ التمثیل	(۱۹) زاد الطالبین
(۲۰) حیاۃ السالکین	(۲۱) پنج گنج
(۲۲) تنبیہ العارفين	(۲۳) الطرق القويم فی صراط المستقیم
(۲۴) دلیل محکم	(۲۵) مکتوب بنام جمال محمد
(۲۶) غنیمۃ الوقت	(۲۷) محک المدعی
(۲۸) مفتح الکُل	(۲۹) بیان واقع

جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب منشی، فاضل، ایم اے، پی ایچ ڈی (لندن) بیرسٹریٹ لا مرحوم، جناب ڈاکٹر سید وحید اشرف جیلانی کچھوچھوی صاحب ایم اے، پی ایچ ڈی (علیگ) جناب علیم صبا نویدی صاحب بی اے (علیگ) جناب کاوش بدری صاحب بی اے، اور جناب مختار بدری صاحب نے میزان التوحید (زیر نظر کتاب میں جس کا اردو ترجمہ اور حاشیہ ہے) کو حضرت مخدوم عبد الحق ساوی علیہ الرحمہ کی تصانیف میں شمار کیا ہے۔ جناب علیم صبا نویدی صاحب اپنی موقر تصنیف ”ٹمل ناڈو کے صاحب تصنیف علماء“ میں قطب مدراس حضرت دستگیر صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی کتابوں اور مخطوطات کے بارے میں لکھتے ہیں ”آپ کی اکثر کتابیں اور مخطوطات احقر نے کتب خانہ مدرسہ محمدی کتب خانہ اہل اسلام مدراس، کتب خانہ لطیفیہ حضرت مکان ویلور میں دیکھے ہیں جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

۱۔ میزان التوحید (بزبان فارسی) (ٹمل ناڈو کے صاحب تصنیف علماء علیم صبا نویدی صفحہ ۲۹) اور اس کے بعد ۲۹ تصنیفات کی فہرست پیش کی ہے۔ ان تمام دلائل و شواہد کی روشنی میں یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ جاتی ہے کہ میزان التوحید (فارسی) بلاشبہ حضرت قطب مدراس مخدوم عبد الحق ساوی المعروف

بہ دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی یگانہ روزگار تصنیف ہے۔ جو علم دین اور فنِ تصوف کے بیکراں افق پر تا ابد آفتابِ عالمتاب بن کر چمکتی رہیگی۔ اور اس کی ضیا باریوں میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا رہیگا۔ ڈاکٹر جاویدہ حبیب صاحبہ رقمطراز ہیں کہ ”حضرت نائب رسول قبلہ محرم میں پنچوں، تابوت اور اعلام کے جلوس بالکل ناپسند کرتے تھے اور اس کے خلاف سخت کارروائی کرتے تھے آپ صوم و صلوٰۃ اور شریعت کی پابندی میں بڑے سخت اور کٹر تھے اور اپنے مریدین اور خلفاء کو بھی اسکی سخت تاکید کرتے تھے کہ وہ کسی طرح شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ آپ نے ایک رسالہ بھی تحریر کیا جس کا نام ”تنبیہ الانام فی الزجر عن التابوت والاعلام“ ہے۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔ دکنی میں دو رسالے ”رسالہ بدعت“ اور ”ارشاد نامہ“ تصنیف کئے جن کا موضوع بھی وہی ہے۔ یہاں یہ ذکر بھی اہم ہے کہ حضرت نائب رسول ہی کی وصیت اور تعلیم کا نتیجہ ہے کہ حضرت مخدوم ساوئی نے بھی میلاپور میں پنچوں، تابوت اور اعلام کی سخت ممانعت کی تھی اور ان کی حیات تک یہ تمام خرافات مفقود تھیں۔“

(تاریخ اولیاء ٹمل ناڈو ڈاکٹر جاویدہ حبیب صفحہ ۱۴۶)

صد حیف کہ پندرھویں صدی کے جد فروش پیرزادے اور نام نہاد
پیر مذکورہ بدعات و خرافات کو سنیت کی شناخت کا نام دے کر دین
فروشی کے کاروبار میں مگن ہیں۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے خوب
فرمایا ہے

ہر کس ازدست غیر نالہ کند سعدی ازدست خویشتن فریاد

خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بجا فرمایا ہے

من از بیگانگان ہرگز نالم کہ بامن ہرچہ کرداں آشنا کرد

لیکن خال خال ہی سہی آجکل کے پر آشوب دور میں بھی خدارسیدہ پیر
اور حق پرست پیرزادے بحمدہ تعالیٰ موجود ہیں۔ جو شب و روز ملی مسائل
کا حل ڈھونڈنے اور شریعت و طریقت کے باغ کو اپنے لہو سے سینچنے
میں مصروف ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث
شریف ابوداؤد میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”ان اللہ
یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مائۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ (رواہ
ابوداؤد ، مشکوٰۃ) ترجمہ :- اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر سو سال پر ایک مجدد بھیجے گا
جو ان کا دین تازہ کرے گا۔

سید العارفین حضرت مولانا رکن الدین محمد سید شاہ ابو الحسن قربی ویلوری قدس اللہ سرہ نے قطب مدراس حضرت مخدوم عبد الحق ساوی القادری عرف دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد تسلیم کیا ہے۔ بلاشبہ آپ کی ہمہ جہت دینی شخصیت علمی، عملی، کشفی، تحقیقی اور اصلاحی غرضکہ ہر زاویہء نظر سے بجا طور پر مجدد کہلانے کی مستحق ہے۔ آپ کا ایک تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ تذکرہ اولیائے دکن کے مصنف محمد عبد الجبار خان صاحب صوفی کے بقول آپ نے تصوف میں اصطلاحات ایجاد کئے۔ حق تعالیٰ فی حد ذاته تعین و تشخص سے پاک ہے۔ اسی لئے ذات باری کو لاتعین کہتے ہیں اور تعین مخلوق کی ذات کا لازمہ ہے۔ مخلوق کے اسی تعین اور تقید کی وجہ سے مخلوق کی ذات حق تعالیٰ کی ذات کی غیر ہے۔ جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب لکھتے ہیں ”تعین کی وجہ سے جو غیریت پیدا ہو رہی ہے اس کو اعتباری غیریت کہا جاتا ہے۔ محققین نے اس اعتباری غیریت کو ’واقعی و حقیقی‘ قرار دیا ہے نہ کہ ’وہمی‘ ’اختزائی‘ کیونکہ یہ حق تعالیٰ کا اعتبار ہے، ناقصین نے اس اعتبار کو غیر حقیقی اور وہمی قرار دیا اور تابع معتبر یعنی اگر ہم سمجھیں تو غیر ہے ورنہ درحقیقت کوئی غیر نہیں۔ یہ ملاحدہ و زنادقہ کا مسلک ہے (قرآن اور تصوف صفحہ ۱۲۹)

غیریتِ اعتباری (یعنی غیریتِ اعتباری واقعی) کی اصطلاح کو مخدوم عبد الحق ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیریتِ حقیقی (یعنی غیریتِ حقیقی اصطلاحی) کی اصطلاح سے بدل دیا۔ اور اس طرح ایک بڑے فتنہ کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔ تذکرہ اولیائے دکن کے مصنف لکھتے ہیں ”مسئلہ غیریتِ حقیقی جو دکن کے بعض صوفیہ میں مروّج ہے آپ کی ایجاد ہے۔“ (محبوب ذوالمنن فی تذکرہ اولیائے دکن محبوب التوارخ جلد دوم صفحہ ۹۸۸)

آپ کا یہ وصف بھی آپ کی مجددانہ انفرادیت کا غماز ہے کہ آپ صرف اپنے مریدوں پر اسرارِ الہی ظاہر کرتے تھے۔ کیونکہ حقیقت و معرفت کے اسرار و رموز ہر کس و ناکس سے بیان کرنا شریعت و طریقت کی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جس کی کوکھ سے ہزاروں فتنے جنم لیتے ہیں۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز ورنہ در مجلس رنداں خبرے نیست کہ نیست

(حضرت حافظ شیرازی علیہ الرحمہ)

بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے
(مرزا غالب)

آپ کی مجددانہ شان کا ذکر کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز مرید اور فقید المثل خلیفہ حضرت مولانا رکن الدین محمد سید شاہ ابوالحسن قربی ویلوری قدس اللہ سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر قدوة المحققین زبدة العارفين شیخ مخدوم القادری قدس سرہ دریں ملک تشریف نیاوردے، اکثر مردمان ایں جا در گرداب رفض افتادندے، یعنی اگر قدوة المحققین زبدة العارفين شیخ مخدوم القادری قدس سرہ اس ملک میں تشریف نہ لاتے تو اکثر اس جگہ کے لوگ رفض کے بھنور میں پڑ جاتے۔“

(انوار قطاب ویلور مولوی محمد طیب الدین اشرفی مونگیری صفحہ ۱۹-۲۰)

مندرجہ بالا تاریخی شہادت سے ثابت ہوتا ہے کہ جنوبی ہند کا وہ علاقہ جو کرنٹک کہلاتا تھا پھر صوبہ مدراس کہلایا اور موجودہ دور میں جسے تمل ناڈو کہتے ہیں اس میں کتاب و سنت کی تعلیمات اور شریعت و طریقت کے اصول و نوامیس کی تبلیغ و اشاعت اور تحفظ و استحکام کے انقلابی کارناموں کے حوالے سے قطب مدراس عبد الحق ساوی علیہ الرحمہ کا اسم گرامی جنوبی ہند کی تاریخ میں منفرد پہچان کا حامل ہے۔

حضرت مخدوم عبد الحق ساوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین
 حضرت سید شاہ ابوالحسن قربی ویلوری علیہ الرحمہ (۱۱۱۸-۱۱۸۲ھ) آپ
 علیہ الرحمہ کے جملہ مریدین میں سب سے زیادہ بلند پایہ اور ممتاز مرید اور خلیفہ
 تھے محمد طیب الدین اثر فی مونگیری اپنی کتاب انوار اقطاب ویلور میں لکھتے ہیں
 ” حضرت قربی نے شیخ مخدوم ساوی کی خدمت میں رہ کر جملہ
 منازل سلوک طے فرمائے چنانچہ ذوقی انشاء عقائد ذوقی کے اندر آپ کی
 علمی حالتوں کو بتاتے ہوئے لکھتے ہیں واما علم مطلق از شیخ خود عبد الحق
 محمد مخدوم القادری الساوی دریافتہ “ حضرت مخدوم کے جملہ خلفاء و مریدین
 میں سب سے زیادہ اسرار الہی کا گنجینہ آپ نے ہی پایا اس وجہ سے
 آپ کا مقام سمجھوں سے بلند تھا (انوار اقطاب ویلور صفحہ ۲۰)
 یہی وجہ تھی کہ حضرت مخدوم نے اپنی حیات مقدسہ ہی میں
 حضرت قربی قدس سرہ کو لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل کرنے
 کی اجازت بخشی۔ حضرت مخدوم عبد الحق علیہ الرحمہ کے تمام خلفاء و
 مریدین میں حضرت قربی علیہ الرحمۃ والرضوان ہی کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ
 حضرت مخدوم عبد الحق ساوی نور اللہ مرقدہ نے آپ کو طریقت کے جملہ

سلاسل میں خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ حضرت سید شاہ ابو الحسن قربی قدس اللہ سرہ العزیز اپنے وقت کے بلند قامت صوفی علوم دینیہ کے بحر ذخار اور اردو فارسی اور عربی کے منفرد مصنف تھے۔ حضرت مولانا باقر آگاہ قادری ناطلی شافعی ویلوری ثم مدراسی علیہ الرحمہ اور حضرت عبد اللطیف ذوقی نور اللہ مرقدہ جیسے یگانہ روزگار اور تاریخ ساز شاعر ادیب اور عالم حضرت قربی ویلوری طاب ثراہ کے فیض تربیت سے آسمانِ علم و ادب پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ جن کی علمی اور ادبی کاوشیں آج بھی اہل نظر سے خراج تحسین وصول کر رہی ہیں۔ حضرت قربی علیہ الرحمہ پر مزید لکھنے کی بجائے احقر سعدی علیہ الرحمہ کا یہ شعر رقم کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہے۔

نہ حسنش غایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں

بمیرد تشنه مستقی و دریا ہچماں باقی

حضرت مخدوم ساوی علیہ الرحمہ اور حضرت قربی علیہ الرحمہ کے بارے میں باقر آگاہ ”تحفہ احسن“ میں فرماتے ہیں ”حضرت مخدوم ساوی کی ہمارے حضرت پر خاص عنایت تھی۔ جس کا ایک ذرہ بھی تحریر کے گھیرے میں نہیں آسکتا ہے اور اکثر اوقات اپنے دوسرے مریدوں سے

ہمارے حضرت کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے فرماتے کہ میاں صاحب کے اندر صرف طلبِ حق ہے اس کے علاوہ کوئی مطلب و مقصد نہیں رکھتے ہیں ان کے اندر درویشی کا دکھاوا بالکل نہیں پایا جاتا - ہر طالب کو انہیں کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے “ (انوارِ قطب ویلور صفحہ ۲۰)

حضرت قربی علیہ الرحمہ نے اپنے پیر و مرشد مخدوم عبد الحق ساوی علیہ الرحمہ کی شان میں سو اشعار کا ایک پر جوش فارسی قصیدہ تحریر کیا ہے جس کا مطلع ہے

ہر کرا نار قناعت نار فقر اندر سر است
گر بہ خشکی در تری باشد شہ بحر و بر است

حضرت قربی ویلوری علیہ الرحمہ اپنے پیر و مرشد کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

در جہان قطبِ حق محبوب حق شد پیر ما
خادماں را نیز در محبوبیت او رہبر است

قربی علیہ الرحمہ کے مندرجہ ذیل اشعار بھی حضرت قطبِ مدراس مخدوم عبد الحق ساوی قدس سرہ سے ان کی بے پناہ عقیدت کی عکاسی کر رہے ہیں

قربی بتو قرباں شد از کفر مسلمان شد
 ہم جسم شد و جاں شد مخدوم ز تو مستم
 آثار بنی داری انوار نبی داری
 گفتار بنی داری مخدوم ز تو مستم

دکنی اردو میں بھی حضرت قربی ویلوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کامل کی
 شان میں محبت و عقیدت کی گہرائیوں میں ڈوب کر ایک غزل کہی ہے
 مخدوم کوں سمجھ توں معنے منے ہے سب او
 عین رسول ہے او تحقیق عین رب او
 وحدت کے علم میں ہے او بایزید ثانی
 کہتا ہے عارفاں کوں ہر نکتہ منتخب او

حضرت سید شاہ ابو الحسن قربی ویلوری علیہ الرحمۃ والرضوان اور ان کی پاکیزہ نسل
 سے تعلق رکھنے والے یکتائے زمانہ جلیل القدر علمائے کرام و صوفیاء عظام جن
 کی زندہ جاوید ہستیتوں کو دنیا اقطاب ویلور کے نام سے یاد کرتی ہے جن کی
 علمی و دینی خدمات کی جنوبی ہند کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مخدوم عبدالحق
 ساوی علیہ الرحمہ ہی کے علمی اور روحانی سرچشمہ فیض سے سیراب ہوئے ہیں۔
 ع اس اک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے

حضرت محمد فخر الدین مہکری ناطلی میلاپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی (جناب کاوش بدری نے آپکا تخلص بیخود لکھا ہے اور ڈاکٹر جاویدہ حبیب صاحبہ نے فخری لکھا ہے) جن سے حضرت قربی ویلوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مخدوم ساوی علیہ الرحمہ سے بیعت کرنے سے قبل بیعت کی اور سلسلہ قادریہ میں خلافت و اجازت حاصل فرمائی حضرت مخدوم عبدالحق ساوی طاب ثراہ کے تمام مریدین و خلفاء میں اہم ترین مقام و مرتبہ رکھتے ہیں بقول کاوش بدری حضرت شیخ فخر الدین مہکری نے اپنے شیخ حضرت مخدوم عبدالحق علیہ الرحمہ کی مدح میں متعدد قصائد لکھے۔ ذیل میں حضرت فخر الدین مہکری ناطلی میلاپوری کا ایک شعر درج کیا جاتا ہے جو حضرت موصوف علیہ الرحمہ کی حضرت قطب مدراس مخدوم عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ سے گہری عقیدت و محبت کا ترجمان ہے۔

۱۔ ہوائے کعبہ دلہاست در ضمیر مرا بغیر فضل تو کس نیست دستگیر مرا

اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ قطب مدراس المعروف بہ دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عوام ہی نہیں خواص بھی دستگیر قرار دیتے ہیں۔ مذکورہ بالا جلیل القدر شخصیتوں کے علاوہ بے شمار علماء و فضلاء نے حضرت قطب مدراس علیہ الرحمہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی

اور بارگاہ رب العزت میں باریابی کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ شاہ اسد اللہ ابن فتح محمد برہانپوری - حاجی محمد شاہ - شاہ محمد ساوی - شاہ ناصر ساوی - شاہ عبد النبی عرف اسد اللہ بھی آپ کے مشہور خلفاء ہیں۔

دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری

جناب عبید اللہ ایم۔ اے کا بیان ہے ”آپ کو شعر و سخن سے بھی دلچسپی تھی آپ کی چند غزلیات دکنی اردو میں بھی دستیاب ہوئی ہیں۔ رسالہ ”جوامع الاسرار“ کے اخیر میں چھ غزلیں شامل ہیں۔ رنگ لغزل متصوفانہ ہے اور مجازی رنگ میں عشق حقیقی کا بیان ہے۔“
(حضرت مخدوم عبدالحق ساوی القادری عرف دستگیر صاحب صفحہ ۹)

نیز جناب عبید اللہ ایم۔ اے ہی کا بیان ہے کہ ”فارسی اور دکنی اردو میں آپ کی غزلیات کتب خانہ خاندان شرف الملک میں محفوظ ہیں۔“
(حضرت مخدوم عبدالحق ساوی القادری عرف دستگیر صاحب صفحہ ۱۲)

حضرت قطب مدراس عبد الحق ساوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غزل ذیل میں درج کی جاتی ہے جو وحدۃ الوجود کے موضوع پر کہی گئی ہے۔ یہ غزل حضرت قطب مدراس کی حیات مقدسہ ہی میں نقل کی گئی۔

پی کر شراب کہنہ خوش خواب رات دیکھا
 ساجن قدیم اپنا ہے اپنے سات دیکھا
 لاکھانسو (لاکھوں سے) مظہران کر دکھلا ظہور اپنا
 عالم کا کر بہانا کرتا سو بات دیکھا
 ظاہر ہوا ہے مجھ کون دو جگ کے ناپنے میں
 ناکس کوں (کو) درمعانی ذات و صفات دیکھا
 نہن کس وجود بس ہے ہستی دیکھا کے اپنے
 ہے فیض سب اسی کا کثرت میں ذات دیکھا
 ہجرت دیکھا کے خواباں نیں ہے جدا ہمں سوں
 اول سوں تا ابدک ہے ملکہ سات دیکھا
 پی جام اپس خوشی سوں پایا ہے خواب جس نے
 دو جگ میں سروری تھی اتا نجات دیکھا
 ہرگز نہیں ہے واصل آپس کے ہی سوں
 ملنا بجن کہ میرا بعد از وفات دیکھا
 چندیں ہزار عالم محروم ہو چلے ہیں
 بختاں کی تج فدائی ازیے برات دیکھا

بقول جناب عبید اللہ ایم۔ اے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دستگیر صاحب کا تخلص فداآئی تھا کیونکہ آپ نے اپنی ہر غزل کے مقطع میں لفظ فداآئی کا استعمال کیا ہے۔ اسی زمین میں راقم السطور کے آٹھویں دادا پیر جائی دکن شمع خاندانِ چشت حضور سید شاہ کمال ثانی (شاہ کمال دوم) رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عارفانہ غزل بھی دیوان مخزن العرفان میں درج ہے۔ احقر اس غزل کے کچھ اشعار یہاں نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

معنے کے آئینے میں میں عکسِ ذات دیکھا

صورت کے آری میں روئے صفات دیکھا

ہے تخم نورِ حق اور نورِ محمدی اصل

اعیانِ ممکنہ جوں پھل پھول پات دیکھا

ہے موت اضطراری ضدِ حیات لیکن

میں موتِ اختیاری عینِ حیات دیکھا

دعویٰ قربِ حق کی شطرنج میں ہمیشہ

عارف کو شاہ دیکھا زاہد کو مات دیکھا

ما من میں بخودی کے آکر کمال کا من

زندانی ما و من سے امن و نجات دیکھا

ایک اہم انکشاف

قطبِ مدراس علیہ الرحمہ اور حضرت جائی دکن رحمۃ اللہ علیہ کی غزلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ دونوں بزرگوں کا پیغام اور رنگِ تصوف ایک ہے۔ منازلِ سلوک کی تفہیم اور حق تعالیٰ کے قرب و شہود کی ترغیب و تشویق دونوں کی سخن سرائی کی جان ہے۔ عقیدہ وحدت الوجود دونوں کے کلام میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ درسِ بے خودی اور بقا بعد الفنا دونوں کا مطمح نظر ہے۔ ان خصوصیات کے علاوہ خشک زہد و تقشف پر اکتفا نہ کرنے کی تاکید اور علم الیقین سے حق الیقین کی منزل تک کا سفر برق رفتاری سے طے کرنے کی دعوت حضرت قطبِ مدراس ، حضرت قربی ویلوری ، حضرت جائی دکن اور خاکسر راقم الحروف کے نویں دادا پیر (حضرت جائی دکن کے بڑے بھائی اور پیر و مرشد) حضرت سید محمد حسینی شاہ میر بادشاہ بخاری اول قدس سرہ (جن کا مزارِ اقدس تلپول ضلع انت پور آندھرا پردیش میں مربعِ خلائق ہے) اور جائی دکن شمعِ خاندانِ چشت علیہ الرحمہ کے بڑے بھائی اور برادرِ طریقت حضرت سید نور اللہ عرف شاہ نور علیہ الرحمہ (مصنف تجلیاتِ نورانی فارسی) کی نثر و نظم میں قدرِ مشترک کی حیثیت رکھنے والے عناصر ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ سب نفوسِ قدسیہ ایک ہی کڑی کے آبدار موتی تھے۔

مندرجہ ذیل اقتباس سے ہیچداں راقم الحروف کی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔

حضرت سخاوت مرزا قادری حیدر آبادی تحریر کرتے ہیں ”حقیقت تو یہ ہے کہ شاہ برہان بیجاپوری، مولانا قربی کے سلسلے کے ان دکنی مشائخین مخدوم عبدالحق ساوی گیان بھنڈاری المتوفی ۱۱۶۵ھ، شاہ عبد اللطیف قطب ویلور اور سید محمد حسینی شاہ میر اور جامی دکن شاہ کمال نے تصوف اسلام کی صحیح ترجمانی کی ہے جبکہ مدراس میں شرک و الحاد کی گنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی اور بہ مقابلہ ویدانت و تثلیث افلاطونیت اور بڑے بڑے مغربی فلاسفر اپنی نوزا، ہیگل، نٹشے وغیرہ جن کا نظریہ وحدۃ الوجود یہ ہے کہ جو کچھ ہے خدا ہے گویا عینیت لغوی اور غیریت اعتباری کے قائل ہیں جس میں ارسالِ رسل و کتب اور جزا و سزا سب باطل ہو جاتے ہیں اپنا صحیح نظریہ وحدۃ الوجود اسلامی پیش کیا ہے بلکہ اسلامی محققین کی آب و موج و آب و بخ وغیرہ مثالوں کے متعلق ظاہر کیا ہے کہ یہ مثالیں ناقص ہیں۔“ (شمیری اولیاء تالیف حکیم محمود بخاری صفحہ ۱۲-۱۳)

یعنی مخدوم عبدالحق ساوی علیہ الرحمہ، قطاب ویلور قدس اسرارہم اور کڈپے کا شمیری خاندان، یہ دونوں سلاسل ایک مقام پر پہنچ کر ایک سلسلہ بن جاتے ہیں جو حضرت شاہ برہان الدین خانم بیجاپوری کی ذات پر منتہی ہوتا ہے۔

”میزان التوحید“ قطاب ویلور کی تصانیف اور شمیری خاندان کے بزرگوں کی

مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتب کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ان ہستیوں کی تعلیمات میں جو نمایاں مماثلت نظر آتی ہے اُس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ اس صداقت کی توثیق قطبِ مدراس مخدوم عبدالحق ساوی علیہ الرحمہ کے سلسلہ خلافت چشتیہ و قادریہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ خلافت چشتیہ و قادریہ نبیرہ حضرت مولانا شمس العلماء قاضی مفتی عبید اللہ صاحب جناب عبید اللہ ایم۔ اے نے نقل کیا ہے۔

”حضرت دستگیر صاحب کے پیر شاہ ناصر الدین ہیں۔ ان کو خلافت شاہ دریا محمد سے ملی تھی۔ ان کے پیر حاجی شاہ الحق ان کے پیر رن سنگار خان ان کے پیر شاہ برہان الدین جانم ان کے پیر میراں جی شمس العشاق ان کے پیر شاہ کمال الدین بیابانی اور ان کے پیر شاہ جمال الدین عبد اللہ مغربی ان کو خلافت شاہ سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز نے دی تھی۔ سلسلہ قادریہ میں حضرت دستگیر صاحب نے خلافت اپنے پیر و مرشد شاہ ناصر الدین سے حاصل کیا تھا۔ شیخ حاجی الحق قدس سرہ تک تو سلسلہ وہی ہے اور یہاں سے شیخ حاجی الحق کو خلافت سید احمد قدس سرہ سے ملی۔ آپ کو سید ابو محمد نصر محی الدین قدس سرہ، آپ کو سید ابوصالح نصر قدس سرہ سے اور آپ کو سید عبدالرزاق القادری قدس سرہ سے، آپ کو خلافت خود حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی نے عطا فرمائی تھی۔

(حضرت مخدوم عبدالحق ساوی القادری عرف دستگیر صاحب صفحہ ۶)

گیان بھنڈاری

اہل حق صرف اپنوں ہی کے مرکز عقیدت نہیں ہوتے اغیار بھی ان کے مثالی کردار دلوں کو فتح کر لینے والی انسان دوستی ، زندہ جاوید تبلیغی اور اصلاحی کارناموں اور شہرہ آفاق کرامتوں کے باعث ان کی عقیدت و محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ حضرت مخدوم عبدالحق ساوی علیہ الرحمہ ٹمل ناڈو میں ”دشگیر صاحب“ کے نام سے معروف ہیں۔ برہمنوں پنڈتوں اور رشیوں کے نزدیک بھی آپ کی علمی اور عرفانی بلندیاں اور روحانی کمالات ناقابل تردید صداقت کا درجہ رکھتے تھے۔ لہذا ہندو بھی آپ کو گیان بھنڈاری پکارتے تھے۔

وصال شریف اور درگاہ کی تعمیر

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما (حضرت حافظ شیرازی علیہ الرحمہ)

حضرت دستگیر صاحب علیہ الرحمہ کے سالِ وصال میں تذکرہ نگاروں کے بیانات مختلف ہیں۔ بعض نے آپ کا سنہ رحلت ۱۱۶۳ھ لکھا ہے اور بعض نے ۱۱۶۵ھ رقم کیا ہے۔ محمد عبد الجبار خان صاحب صوفی مکاپوری، ڈاکٹر جاویدہ حبیب صاحبہ، جناب کاوش بدری صاحب مرحوم، جناب علیم صبا نویدی صاحب، محمد بلال صاحب اور ڈاکٹر سید وحید اشرف اشرفی کچھوچھوی یعنی اکثر تذکرہ نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی تاریخِ وفات ۱۳ رجب المرجب ۱۱۶۵ھ ہے۔ آپ کی وفات حیدرآباد دکن میں ہوئی۔ کاوش بدری صاحب کے بیان کے مطابق آپ کے وصال کا عیسوی سال 1752ء ہے۔ محمد عبد الجبار صاحب صوفی مکاپوری اور جناب کاوش بدری کا بیان ہے کہ بعد وفات آپ علیہ الرحمہ کا جسدِ اقدس حیدرآباد میں خواجہ رحمت اللہ خانؒ کے مقبرہ میں امانتاً ایک صندوق میں رکھا گیا پھر نواب محمد علی والا جاہ اور صوبہء مدراس کے باشندوں کی

خواہش پر میلاپور (مدراس) کے قبرستان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کے مزار پر انوار پر امیر الہند نواب محمد علی والا جاہ مرحوم نے ۱۲۰۴ھ مطابق 1789ء میں ایک عالیشان گنبد تعمیر کروا کر حضرت قطب مدراس علیہ الرحمہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت دستگیر صاحب قبلہ ساوی علیہ الرحمہ کے صاحبزادے حضرت محمود ساوی علیہ الرحمہ نے خود اس گنبد کی تاریخ کہی جو مزار اقدس میں کتبہ پر کندہ ہے اور حضرت محمود ساوی علیہ الرحمہ کی بیاض میں بھی درج ہے۔

ساخت ایں گنبد فلک اشباہ حاتم ہند امیر والا جاہ
شاہ محمود بانش گردید ابن مخدوم صاحب درگاہ
ہاتف غیب گفت تاریخش قبۃ عرش منزلت ناگاہ
۱۲۰۴ھ (سال تاریخ تعمیر گنبد)

سال فوتش بہ یاد محمود است تو ز رضوان حق حسابش خواہ
۱۱۶۵ھ

شاہ مخدوم دستگیر زماں قطب عالی مقام نزد الہ

”رضوان حق“ سے تاریخ وصال ۱۱۶۵ھ برآمد ہوتی ہے۔

حضرت مولانا باقر آگاہ ویلوری متوفی ۱۲۲۰ھ مطابق 1805ء نے آپ
 علیہ الرحمۃ والرضوان کی (بمقام حیدرآباد دکن) تاریخِ رحلت درج ذیل مصرع
 میں رقم فرمائی ہے

عمدہ اہل حقائق رفتہ آہ
 ۱۱۶۵ھ (سالِ رحلت)

اور مندرجہ ذیل قطعہ میں قطبِ مدراس کی (بمقام مدراس) تدفین کی تاریخ کہی ہے۔

عبد حق مخدوم اہل معرفت آنکہ بودش نور مطلق در نگاہ
 در بیان کل شیء فی کل شیء کوہ را سنجیدہ در میزانِ کاہ
 گر خیالِ رفعتش آرد بدل سرِ بعلیین کشد پابند جاہ
 ہر کہ بینا گشت از ارشاد او دید در ہر ذرہ صد خورشید جاہ
 جوں ز خود بگذشتہ شد باقی بخت تا ابد سولیش فنا را نیست راہ
 خامہ تاریخ و فاش زد قلم امجد اہلِ معارف رفتہ آہ

۱۱۶۶ھ (سالِ تدفین)

مزارِ پُر انوار کا محلِ وقوع

آپ کا مزارِ پُر انوار ڈاکٹر ٹیسن روڈ ٹریپلکین چیمپی ۵ میں مرجعِ خلائق بنا ہوا ہے۔ ماضی میں یہ جگہ شہر مدراس کے علاقہ میلاپور کا حصہ تھی۔

حضرت دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف

حضرت قطبِ مدراس مخدوم عبد الحق ساوی المعروف بہ دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربارِ گہر بار میں باریاب ہونے والے سعادت مند افراد آپ کے روضہء پُر انوار کی مقدس فضا میں الطافِ الہی کی برسات میں بھیگتے ہوئے حضرت محمد نجیب علیہ الرحمہ (مرید خاص حضرت قطبِ مدراس علیہ الرحمہ) کا یہ شعر گنگنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں

حاجتِ محتاج در درگاہ تو موجود ہست

کس نہ رفت از آستانِ ناشدہ مقصود یاب

آپ کے فیض کا دریا ہمیشہ جوش پر رہتا ہے۔ آج بھی اہلِ اسلام کے

علاوہ ہر قوم اور طبقہ سے تعلق رکھنے والے اشخاص مشکلوں کے بھنور سے نکلنے کے لئے آپ ہی کی درگاہ بیکس پناہ کا رخ کرتے ہیں۔ شہر چنئی کی عورتیں اپنے بچوں کو درگاہ شریف پر لاکر آپ سے ان کے صحت کی دعا کی ملتی ہوتی ہیں۔ اور مجھہ تعالیٰ اس بارگاہ سے شاداں و فرحاں لوٹی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم عقیدتمندوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ دائمی مریض اس آستانے سے شفایاب ہوتے ہیں اور فقیروں کو اس در سے امیری کی خیرات ملتی ہے۔

ایک آنکھوں دیکھی کرامت

اس درگاہ شریف کی سابقہ حالت کے بارے میں جناب کاوش بدری صاحب مرحوم کا حسب ذیل بیان بالکل مبنی بر صداقت ہے وہ لکھتے ہیں ”ایک مدت تک حضرت دستگیر صاحب کی درگاہ شریف سے متصل قبرستان کی حالت بڑی ناگفتہ بہ تھی۔ مختلف لوگوں نے اس قبرستان

میں متعدد گھر بسائے تھے اور اس مقدس جگہ کو ناجائز دھندوں کے لئے استعمال کیا جا رہا تھا۔“ (قطب مدراس حضرت شیخ مخدوم عبدالحق ساوی المعروف بدنگیر صاحب قبلہ صفحہ ۲۰)

کفار و فجار اور سماج دشمن عناصر کے ظلم و ستم کا ہدف بنی ہوئی درگاہ شریف اور اس سے ملحقہ مسجد اور قبرستان کے ماضی و حال کی بابت محترمہ ڈاکٹر جاویدہ حبیب صاحبہ لکھتی ہیں ” نہ دیواروں پر چوناکاری نہ قبرستان اور مسجد کی صفائی۔ سماج دشمن عناصر کے باعث بھی درگاہ کی جانب توجہ دینی دشوار تھی۔ مگر حال میں ایک معتقد حضرت مخدوم ساوی کی کوششوں سے درگاہ کی مرمت اور قبرستان کی صفائی اور حفاظت کے اقدامات کئے گئے۔ اور اب یہ حالت ہے کہ یہ شہر مدراس کی تمام درگاہوں اور زیارت گاہوں میں سب سے زیادہ پاک صاف اور بہترین انتظامیہ کی آئینہ دار ہے۔ سنا گیا ہے کہ مذکورہ معتقد کو بھی ہدایت حضرت ساوی ہی نے دی تھی۔ (تاریخ اولیاء ملناڈو صفحہ ۱۵۱)

درگاہ سے متصل مسجد میں کثیر تعداد میں لوگ پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں۔ مذکورہ قبرستان میں ناجائز طور پر بسائے ہوئے گھروں کا کہیں نشان نہیں ملتا۔ درگاہ شریف اکثر اوقات زائرین سے بھری رہتی ہے۔ شبِ برأت اور دیگر مقدس راتوں اور جمعہ اور عیدین میں ہزاروں لوگ مخدوم ساوی علیہ الرحمہ کے دربارِ گہر بار میں حاضری دے کر دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ہر شبِ جمعہ بھی درگاہ شریف پر عقیدتمندوں کا ہجوم دکھائی دیتا ہے۔ یہ قطبِ مدراس کی کرامت ہے جسے سب لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

عرسِ سراپا قدس

حضرت دستگیر صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز کا عرسِ مبارک ہر سال ۳ رجب المرجب کو نہایت تزک و احتشام سے منایا جاتا ہے۔

روضہ اولیائے آلِ رسول

درگاہ شریف سے متصل قبرستان میں راقم السطور کے دادا حضور نبیرہ غوثِ اعظم حضرت قبلہ الحاج حکیم سید رضا علی قادری الخلفائی جعفری الجیلانی نور اللہ مرقدہ جن کا شمار شہر مدراس (موجودہ چنئی) کے صفِ اول کے یونانی حکماء میں ہوتا ہے آسودہ خاک ہیں۔ آپ ایک ممتاز عالمِ دین اور سرکردہ عارفِ کامل کی حیثیت سے آج بھی مشہور ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ آپ علیہ الرحمہ کو حضور پُر نور شہنشاہِ ولایت پیرانِ پیر غوثِ اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قدرت نے آپ کو شعر گوئی کے ملکہ سے بھی نوازا تھا۔ آپ کا حسبِ ذیل شعر احقر راقم الحروف نے اپنے والدِ ماجد نبیرہ غوثِ اعظم شمس المفسرین فرید العصر حضرت الحاج علامہ سید شاہ محمد عمر آمر کلیسی حسنی الحسینی چشتی قادری جعفری الجیلانی الخلفائی نوری علیہ الرحمۃ والرضوان کی زبانی بارہا سنا ہے

سینے میں روک روک کے مکنوں کئے رضا
صندوق ہیں یہ لعل و گہر سے بھرے ہوئے
آپ کا نام ہی آپ کا تخلص ہے۔

اس یگانہ روزگار شخصیت کے پہلو میں اس عاصی پُر معاصی راقم
کے نانا حضور نبیرۂ غوثِ اعظم حضرت مولانا مولوی حافظ قاری الحاج سید
قاسم ویلوری قادری حسنی الحسینی الخلفائی جعفری الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز
آسودہ ہیں جن کے بارے میں اردو کے منفرد شاعر، گراں قدر نقاد
قدآور محقق اور بین الاقوامی شہرت کے مالک ادیب جناب علیم صبا نویدی
صاحب رقمطراز ہیں۔ ”مولانا الحاج قاری حافظ حضرت سید محمد قاسم ویلور
(شمالی آرکٹ) میں پیدا ہوئے۔ برسوں ویلور مسلم ہائی اسکول میں منشی
تھے اور بعد میں اورس کالج ویلور میں اردو لکچرر ہوئے۔ اردو غزل کو
زندگی بھر سینے سے لگائے رکھا۔ ”جلوۂ سخن“ اور ”جلوۂ یار“ میرٹھ

میں کلام شائع ہو چکا ہے۔ شاعر ہونے کے علاوہ آپ اچھے مقرر تھے۔“

(ٹل ناڈو میں اردو علیم صبا نویدی صفحہ ۱۹۳)

آپ کا وصال 1940ء میں ہوا۔ بقول علیم صبا نویدی صاحب ”آپ کی وفات پر مولانا کمالی ویلوری نے تعزیتی کلمات لکھے ہیں جو ماہنامہ ”مصحف“ (مئی 1940ء) میں شائع ہوئے اس کے چند شعر

ملاحظہ ہوں۔ شہر کی مسموم ہے بارے فضا تیرے بغیر

گلستانِ علم ہے اجڑا ہوا تیرے بغیر

خطہء ویلور ہے ماتم سرا تیرے بغیر

رنگ گلزارِ جہاں ہے بدنما تیرے بغیر

بزمِ اردو کو شرف تیری صدارت سے رہا

صدر بزمِ شاعری اب کیا رہا تیرے بغیر

(ٹل ناڈو میں اردو علیم صبا نویدی صفحہ ۱۹۳)

علیم صبا نویدی صاحب اور مختار بدری صاحب دونوں نے درج ذیل شعر آپ کی طرف منسوب کیا ہے۔

خرامِ ناز کے فتنے ہزاروں دیکھے ہیں

نہ ہوگا فتنہء محشر سے اجتناب مجھے

اور آپ کا یہ شعر میں نے اپنی والدہ ماجدہ اور دیگر بزرگوں سے بارہا سنا ہے جسے علیم صبا نویدی صاحب نے بھی اپنی موقر تصنیف ”ٹمل ناڈو میں اردو“ میں نقل کیا ہے۔

طبیعت شرابِ کہن کی طرح

بڑھاپے میں قاسم جواں ہوگئی

آپ ایک عالمِ تبخر اور باکمال صوفی تھے کئی نامور علماء کو آپ سے شرفِ تلمذ حاصل تھا۔ ان دو بزرگوں کے علاوہ راقم کی دادی صاحبہ رحمہا اللہ تعالیٰ اور آپ کے والدِ ماجد ولی کامل عارف واصل حضرت سید محمود صاحب قبلہ

قادری قدس سرہ العزیز اور آپ کے دادا حضور ولی کامل حضرت الحق صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز اور راقم کی نانی صاحبہ نور اللہ مرقدہا کے مقدس مزارات اور ان قدسی صفات بزرگوں کے قریبی رشتہ داروں کی قبریں ایک چار دیواری میں خداوند قدوس کے خصوصی انوار و تجلیات اور فیوض و برکات کی بارشوں میں مسلسل بھیگتی رہتی ہیں۔ میرے والد ماجد نبیرہ غوث اعظم شمس المفسرین فرید العصر حضرت الحاج علامہ سید شاہ محمد عمر آمر کلیسی حسنی الحسینی چشتی قادری جعفری الجیلانی الخلفائی نوری نور اللہ مرقدہ نے اس چار دیواری کی ۱۳۹۶ھ میں تعمیر کروائی اور اس کا تاریخی نام

روضہ اولیائے آل رسول رکھا۔
۱۳۹۶ھ

چونکہ والد ماجد نور اللہ مرقدہ کے آباء و اجداد رحمہم اللہ تعالیٰ و نور مرقدہم قطب مدراس و سنگر صاحب قبلہ قدس سرہ سے بے پناہ عقیدت کو اپنا سرمایہ حیات گردانتے تھے۔ لہذا یہ مثالی عقیدت آپکو وراثت میں ملی ہے

کچھ کتاب کے بارے میں

صوفیہ کرام کے تین گروہ ہیں - ایجادیہ - شہودیہ اور وجودیہ۔

ایجادیہ کا موقف یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مخلوق کو ایجاد کیا ہے - حق عزوجل تمام مخلوقات کا موجد، خالق اور ملکون ہے۔ ایجاد معدوم اور نیست کو موجود اور ہست کرنے کو کہتے ہیں۔ جماعتِ ایجادیہ اس نظریہ کی علردار ہے کہ حق تعالیٰ نے مخلوقات کو جو حق تعالیٰ کے خلق یا ایجاد کرنے سے پہلے معدوم تھی نیست سے ہست کیا بالفاظِ دیگر پیدا کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا خالق، موجد یا ملکون ٹھہرا۔ خدا کو بندوں سے صرف ایجاد کا تعلق یا نسبت ہے۔ جسے معیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسکے علاوہ خدا اور بندوں میں کوئی نسبت یا معیت نہیں پائی جاتی۔

یہ حضرات اس عقیدہ میں علمائے متکلمین کے ساتھ ہیں اور متعدد وجودوں کے قائل ہیں۔ یہ بزرگ متکلمین کی طرح مخلوق اور خالق کے باہمی ربط

کو بیان کرتے ہوئے مصنوع اور صانع نقش اور نقاش یا تصویر اور مصوّر کی تمثیل سے کام لیتے ہیں اور مخلوقات اور خالق عزاسمہ کے درمیان ہر اعتبار سے غیریت حقیقی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کسی جہت سے دونوں کے درمیان عینیت کو جائز اور ممکن نہیں مانتے۔ چونکہ یہ حضرات اہل باطن صوفیہ کے اشغال و ریاضات پر مدت العمر عمل پیرا رہتے ہیں لہذا ان حضرات کو منجملہ صوفیہ شمار کیا جاتا ہے۔ ورنہ یہ بھی اہل ظاہر متکلمین میں داخل ہیں۔

شہودیہ^۱ مخلوق کو حق تعالیٰ کا ظل کہتے ہیں۔ خلق اور خالق کے تعلق کو یہ حضرات عکس اور شخص یا ظل اور ذی اشکال کی تمثیل کے ذریعہ بیان کرتے ہیں۔ اور متکلمین اور ایجادیہ کی طرح مخلوق کو خدا

۱۔ اہل تحقیق و تطبیق کا کہنا ہے کہ وجودیہ اور شہودیہ میں لفظی نزاع ہے اور بس۔

کا غیر سمجھتے ہیں۔ ان حضرات کی اصطلاح وحدت الشہود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشف و شہود کے غلبہ کی وجہ سے سالک کی نظر میں کئی وجودات ایک ہی وجود دکھائی دیتے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں وجود ایک نہیں ہے متعدد و کثیر ہیں۔

وجودیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت میں ایک ہی وجود ہے وہ حق جل مجدہ (واجب تعالیٰ) کا وجود ہے اور تمام عالم اس ایک وجود کے تعینات و مظاہر و مجالی و شئونات ہیں۔ ان لباسات (تعینات) میں وہی ایک وجود حق ظاہر و جلوہ نما ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اشیاء کے حقائق ثابت ہی نہیں۔ بلاشبہ اشیاء کے حقائق ثابت ہیں۔ وجودیہ رب کے احکام رب پر اور مخلوق کے احکام مخلوق پر ثابت کرتے ہیں اور ع ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد گر فرق مراتب کنی زندیقی۔ پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ کمال دوم علیہ الرحمہ اپنے دیوان مخزن العرفان میں

حقائق اشیاء کو ثابت فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ
 ممکن ہے وجودِ خلق اور ذاتِ خدا واجب
 بالکل تو نہ ہو منکر آثار کی ہستی سے

یعنی وجودِ حقیقی (حق تعالیٰ کا وجود) کے مظاہر یعنی مخلوقات جو خدا کے
 وجود (جو عین ذاتِ حق ہے) کے آثار ہیں ان کے وجود بالعرض کا ہرگز
 انکار نہ کرنا کیونکہ اگرچہ مخلوق وجودِ ذاتی (وجود بالذات) سے عاری ہے
 اور موجود بالذات نہیں ہے لیکن اس کا موجودِ اضافی ہونا (بالغیر یا
 بالعرض) موجود ہونا واقعی ہے۔

حقیقۃً ہے طرفِ حق کے استناد وجود

اضافت اس کی مجازاً بہ نسبتِ ہر شے

حق کی طرف وجود کی نسبت حقیقی ہے اور مخلوق سے وجود کی نسبت
 مجازی ہے۔ اور یہ مجازی اور اعتباری نسبت واقعی اور نفس الامری ہے۔

اگر مخلوق خارج میں موجود اضافی بھی نہیں ہے تو ممکنات و مخلوقات کے حقائق ثابت نہ ہوں گے حالانکہ حقائقِ اشیاء (عالم یا مخلوقات کے حقائق) کے متعلق وجودیہ فرماتے ہیں کہ حقائقِ الاشياء ثابتہٗ (چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں) مخلوق کی ذات اور حقیقت (جو موجودِ اضافی ہے) ثابت نہ ہو تو انبیاء و رسل کے مبعوث ہونے اور کتب و صحفِ آسمانی کے نزول میں کوئی حکمت ثابت نہیں کی جاسکتی۔

غیر حق خارج میں گر موجود نہیں

یہ رسل اور یہ کتب کس پر نازل (شاہِ کمال دوم)

حضرت دستگیر صاحب قبلہ قدس سرہ صوفیہ وجودیہ کے سرخیل ہیں۔ وحدت الوجود اور ہمہ اوست آپ کا پیغام ہے۔

حضرت مخدوم ساوی علیہ الرحمہ سے پہلے اور آپ کے دور میں عینیت حقیقی اور غیریتِ اعتباری کی اصطلاح کا صوفیہ میں رواج تھا۔ مگر اس

اصطلاح کی غلط تفہیم سے فتنہ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ ملحد اور زندیق قسم کے لوگوں نے حق تعالیٰ اور مخلوق میں وجوداً تو عینیت کو لغوی اور حقیقی مانا اور مخلوق کی ذات (جو اپنے ذاتی تعین و تشخص کی وجہ سے حق تعالیٰ کی ذات اور حقیقت کی حقیقی غیر ہے) کی حقیقی غیریت کو اعتباری غیریت سمجھ گئے۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے معتقدین اور پیروکاروں کو بھی گمراہ کیا۔ خدا کی ذات بندے کی ذات سے اور بندے کی ذات خدا کی ذات سے بالکل مختلف اور مغائر ہے۔ یہ غیریت عقلاً اور شرعاً مسلم ہے یہ غیریت لغوی حقیقی واقعی اور نفس الامری ہے۔ اعتباری فرضی یا وہمی نہیں اور نہ یہ غیریت ازل سے ابد تک ایک لمحے کے لئے عینیت حقیقی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہاں وجود کی جہت سے ان دونوں ذاتوں میں عینیت حقیقی اور غیریت اعتباری ہے۔ چونکہ بندے کا وجود ذاتی نہیں اضافی اور بالعرض ہے لہذا حقیقت

بندے کا وجود بندے کا نہیں بلکہ خدا کا وجود ہے لہذا بندے کا وجود اور اس کی موجودیت فرضی وہی اور اعتباری ہے۔ شاہ کمال دوم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

۱۔ جو کہ بالذات نہ موجود ہے اس کی ہستی

فرض اور وہم کی ہے عاریت و وام ہے

لیکن وجود کی جہت سے پائی جانے والی اس اعتباری غیریت کا اعتبار عبد و رب میں دونوں کی ذاتوں کی جہت سے پائی جانے والی بدیہی اور واقعی غیریت کے پہلو سے حقیقی، واقعی، نفس الامری اعتبار ہے۔ لہذا عبد و رب میں پائی جانے والی غیریت کو محققین نے غیریت اعتباری کہا تو اس سے ان کی مراد غیریت اعتباری واقعی ہے۔ اور یہ اعتباری غیریت عارفین کالمین کے پاس تحت اعتبار معتبر اور تحت فرض فاض (یعنی اعتبار اور فرض کرنے والے کے اعتبار اور فرض کرنے کے تابع) نہیں ہے بلکہ تحت معتبر (اسم مفعول) ہے۔ ہم بندے کی ذات کے پہلو سے اسے خدا کا غیر مانیں یا نہ مانیں

بندے کی ذات علم حق میں ، خارج میں اور مخلوق کی عقل اور بداہت کے لحاظ سے خدا کی ذات کی غیر حقیقی تھی ، ہے اور رہے گی۔ اور غیریت اعتباری کا یہ اعتبار حق تعالیٰ کے علم حقیقی کا اعتبار ہے لہذا حقیقی ہے۔ اور اس اعتبار سے پائی جانے والی غیریت ، غیریت اعتباری واقعی ہی ہوتی ہے نہ کہ فرضی محض یا اعتباری محض ہوتی ہے اور علم حق کا وہ اعتبار جس سے مخلوق کی ذات خدا کی ذات کی غیر اعتباری ثابت ہوتی ہے ۔ وجود (وجود حقیقی، وجود مطلق) (جو عین ذات حق ہے) کے لحاظ سے تو محض اعتبار ہو سکتا ہے مگر مخلوق کی ذات ، صورت اور تعین کے لحاظ سے زرا اعتبار اور محض فرض نہیں ہو سکتا۔ وہ یقیناً واقعی اعتبار ہے جسے اعتبار حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں۔ عبد و رب میں ذات کے اعتبار سے غیریت حقیقی ہے اور وجود کے پہلو سے عینیت حقیقی ہے ۔ اس اجمال کی تفصیل اس طرح ہے کہ عبد و رب میں ذات کی جہت سے

غیریتِ حقیقی ہے اور اس کے ضمن میں وجود کی حیثیت سے دونوں میں عینیتِ اعتباری فرضی اور وہی ہے۔ اور اس عینیتِ اعتباری میں اعتبار اعتبارِ محض ہے یعنی تحتِ معتبر (اسمِ فاعل) ہے۔ اس فرضی و وہی عینیت میں فرض اور وہم محض فرض اور محض وہم ہے۔ واقعی حقیقی یا نفس الامری اعتبار اور فرض و وہم نہیں۔ اور اسکے برعکس عبد و رب میں وجود کی رو سے پائی جانے والی عینیت، حقیقی عینیت کہلاتی ہے اس کے باوجود دونوں میں ذات کے لحاظ سے غیریتِ اعتباری فرضی اور وہی پائی جاتی ہے۔ اس طرح دونوں میں عینیتِ حقیقی باعتبارِ وجود کے ساتھ غیریتِ اعتباری باعتبارِ ذات اور غیریتِ حقیقی باعتبارِ ذات کے ساتھ عینیتِ اعتباری باعتبارِ وجود پائی جاتی ہے۔

احقر کی اس تقریر پر حضور سیدی شاہ کمال ثانی علیہ الرحمۃ والرضوان کا مندرجہ ذیل کلام بلاغت نظام مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔

رباعی مستزاد (۲۹)

من حیث وجود وحدت و عینیت در خلق و خدا
 من حیث ذوات کثرت و غیریت ثابت ہے سدا
 ہے ضمن میں اس دو ضد یکدیگر کے اے مردِ ہدا
 غیریتِ اعتباری و عینیت ایضاً ابداً

رباعی مستزاد (۳۰)

رب عبد میں کائن ہے حقیقی وحدت از روئے وجود
 اور ضمن میں اس کے اعتبار کی کثرت پاوے ہے نمود
 غیریت واقعی ہے در یک دیگر من حیث ذوات
 اور ضمن میں اسکے عارضی عینیت بے ریب و جود

(دیوان مخزن العرفان)

جامی دکن علیہ الرحمہ اپنے دیوان مخزن العرفان میں ایک اور شعر میں یہی

حقیقت دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں۔

اعتباری عینیت اور غیریت

نفس الامری درمیاں شاں نہیں سو نہیں

شاہ کمال دوم علیہ الرحمہ کا یہ شعر بھی اسی حقیقت کا ترجمان ہے۔

عینیت وجودی و غیریتِ حقی

انکار اس دو قول کا ہے جہل و احمق

جس آن بہ اعتبارِ ذاتِ عبد و رب میں غیریتِ حقیقی پائی جاتی ہے اُسی

آن بہ اعتبارِ وجودِ عینیتِ حقیقی پائی جاتی ہے۔

۱ اک رو سے بندہ بندہ ہے شہ شاہ تا ابد

اک رو سے شاہ بندہ ہے اور بندہ شاہ ہے

عبد و رب میں باوجود ۱ مانعی

جامعی ۲ ہے جامعی ہے جامعی

وحدت و اشنیت دونوں کے بیچ

قاطع^۳ ہے قاطعی ہے قاطعی

اشنیت اور وحدت بلا شک

لازال کائن بنی و بینک

(شاہ کمال ثانی علیہ الرحمہ)

یعنی اے خدا مجھ میں اور تجھ میں بہ اعتبارِ ذات لاریب ہمیشہ حقیقی
اشنیت (دوئی یا غیریت) اور بہ اعتبارِ وجود حقیقی وحدت (عینیت) پائی
جاتی ہے۔

اس عینیتِ حقیقی کو جمع اور غیریتِ حقیقی کو فرق کہتے ہیں جمع کو
وحدت اور فرق کو کثرت بھی کہتے ہیں۔

۱۔ مانعی سے غیریتِ حقیقی اصطلاحی مراد ہے ۲۔ جامعی سے مراد عینیتِ حقیقی اصطلاحی ہے

۳۔ قاطعی سے مراد قطعی اور حقیقی ہے۔

حضور شاہ کمال علیہ الرحمہ دیوان مخزن العرفان میں فرماتے ہیں ۔

واقع ہے فرق و جمع حقیقی کے درمیان

کامل میانِ شرع و حقیقت مطابقی

شریعتِ مطہرہ عبد و رب کی ذاتوں میں پائی جانے والی غیریتِ حقیقی

(فرقِ حقیقی) کو تو ثابت کرتی ہے مگر عبد و رب کے درمیان پائی

جانے والی بہ اعتبارِ وجودِ عینیتِ حقیقی کا انکار ہرگز نہیں کرتی۔ اور

حقیقتِ عبد و رب میں پائی جانے والی بہ اعتبارِ وجودِ عینیتِ حقیقی (جمع

حقیقی) کو ثابت کرتی ہے مگر مخلوق اور خالق کے درمیان پائی جانے

والی بہ اعتبارِ ذاتِ غیریتِ حقیقی (فرقِ حقیقی) کا کبھی انکار و ابطال

نہیں کرتی۔ بالفاظِ دیگر شریعتِ خلافِ حقیقت نہیں موافقِ حقیقت بلکہ

عینِ حقیقت ہے اور حقیقتِ مخالفِ شریعت نہیں مطابقِ شریعت بلکہ عینِ

شریعت ہے۔ ہاں شریعت میں ظاہر سے یعنی عبد و رب کی ذاتی غیریتِ

حقیقی سے بحث ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں باطن (ان دونوں ذاتوں میں

پائی جانے والی بہ اعتبارِ وجودِ عینیتِ حقیقی) کو موضوعِ گفتگو بنایا جاتا ہے۔ شرع اور حقیقت میں صرف ظاہر و باطن کا فرق ہے اور بس۔ شریعت حقیقت کا ظاہر ہے اور حقیقت شریعت کا باطن ہے۔ قرآنِ مجید میں ارشادِ ربّانی موجود ہے اَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعْمَہُ، ظَاہِرَةً وَ بَاطِنَةً ط (ترجمہ :- اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔ ترجمہ کنزالایمان) تفسیر خزانِ العرفان میں ہے کہ ”اسلام و قرآن ظاہری نعمت ہیں اور عرفان باطنی نعمت یا شریعت ظاہری نعمت ہے طریقت باطنی نعمت (تفسیر نور العرفان صفحہ ۶۵۸)

جمع اضداد

عقل کہتی ہے کہ غیر عین کا اور عین غیر کا قطعاً غیر ہوتا ہے۔ عین اور غیر کا ایک دوسرے کا غیر ، ضد یا نقیض ہونا بدیہی ہے۔ لہذا کسی شے کا اس کے غیر کے ساتھ جمع ہونا محال ہے۔ اسی لئے

حکماء کا دعویٰ ہے کہ الضدان لا یجتمعان کہ دو ضدیں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں عبارت مختصر عین (کوئی ذات یا حقیقت) اپنے غیر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کسی جگہ بیک وقت رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے^۱۔ کیونکہ رات اور دن ایک دوسرے کے غیر اور ضد ہیں اسی طرح ایک ہی شخص میں بصارت اور نابینائی کا جمع ہونا ناممکن^۲ ہے کیونکہ یہ دونوں صفات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ صوفیہ کرام جو کہ حقیقی معنوں میں فلسفی اور حکیم ہیں فرماتے ہیں کہ عقل و منطق اور حکمت و فلسفہ کا یہ بیان ہمارے نزدیک بھی ناقابل تردید ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نزدیک اجتماعِ ضدین ممکن بلکہ واقع ہے۔ صوفیہ کرام کا موقف یہ ہے کہ ایک ہی جہت اور اعتبار سے دو ضدوں کا جمع ہونا یقیناً محال ہے

۱۔ یعنی کہیں ایک ہی وقت میں رات بھی ہو اور دن بھی ہو۔ یہ محال ہے۔ ۲۔ یعنی یہ محال ہے کہ ایک ہی آدمی ایک ہی وقت میں نابینا بھی ہو اور دیکھنے پر قادر بھی ہو۔

لیکن اگر جہت یا اعتبار بدل جائے تو اضداد کا جمع ہونا محال نہیں۔ مثلاً باپ اور بیٹا اضداد ہیں۔ باپ بیٹا نہیں ہو سکتا اور بیٹا باپ نہیں کہلا سکتا۔ مگر اس کے باوجود ایک ہی شخص بیک وقت باپ بھی ہوتا ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے۔ زید اپنے باپ عمرو کا بیٹا ہے یہ بیٹا ہونا کبھی باپ ہونے میں تبدیل نہیں ہو سکتا زید اپنے باپ عمرو کا ہمیشہ بیٹا ہی رہیگا اور یہی زید اپنے بیٹے خالد کا باپ ہے۔ یہ باپ ہونا بھی کبھی بیٹا ہونے میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بالفاظِ دیگر زید اپنے باپ عمرو کی جہت اور اعتبار سے ہمیشہ بیٹا ہی رہیگا وہ عمرو کا باپ کبھی نہیں بن سکتا مگر اپنے بیٹے خالد کے اعتبار سے زید باپ ہے نہ کہ بیٹا۔ اس مثال سے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک ہی شخص میں بیٹا ہونے کی صفت اور باپ ہونے کا وصف دونوں ضدیں جمع ہو سکتی ہیں۔ زید کی ذات ایک ہے اور وہ ایک ہی وقت میں باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ ضدوں کا یہ اجتماع جہت یا

اعتبار کے اختلاف سے ممکن ہوا۔ ورنہ زید اپنے باپ کی جہت سے ہمیشہ بیٹا ہی رہتا اور اپنے بیٹے کی جہت سے ہمیشہ باپ ہی رہتا۔ ایک ہی عورت اپنے بیٹے کی ماں ہے اور اپنے شوہر کی بیوی ہے۔ یعنی اپنے بیٹے کی جہت سے ماں اور اپنے شوہر کی جہت سے بیوی ہے۔ جس جہت سے ماں ہے اس جہت سے ہمیشہ صرف ماں رہے گی کبھی بیوی نہیں ہوگی اور دوسری جہت سے فقط بیوی ہے کبھی ماں نہیں بنے گی۔ اس طرح ایک جہت سے ایک صفت اور دوسری جہت سے اُس کی ضد اور متغائر صفت سے بیک وقت ایک ہی خاتون کا متصف ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے۔ ذیل کی رباعی میں حضرت جامی دکن شمع خاندانِ چشت شاہ کمال دوم علیہ الرحمہ اپنے عدیم النظیر اور زندہ جاوید شاعری کی زبان میں اسی حقیقت کی ترجمانی فرماتے ہیں

ایک وجہ سے دو نفیض لا یجتمعان وجہ دیگر سے مجتمع ہوں ضدان

نفی شی و اثبات کا اس کے لا بد محظور ہے امتناع و جائز امکان

یعنی ایک ہی جہت اور اعتبار سے دو ضدیں (دو نقیض) جمع نہیں ہوتیں اور ان کا جمع ہونا محال ہے۔ مگر یہی دو ضدیں دوسری وجہ یا دوسرے اعتبار سے یکجا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کسی چیز کی نفی اور اسی چیز کے اثبات کا امکان جائز اور امتناع (محال اور ناممکن ہونا) محذور (ناممکن اور ممتنع) ہو جاتا ہے۔ صوفیہ صافیہ قدست اسرارہم کا عقیدہ ہے کہ عبد و رب میں ذات کی جہت سے غیریت حقیقی پائی جاتی ہے اس جہت سے خدا اور بندے کا عین یکدیگر ہونا محال ہے مگر خدا اور خلق میں وجود کے اعتبار سے عینیت حقیقی ہے لہذا یہ دونوں ضدین غیر یکدیگر ہونے کے باوجود عین یکدیگر ہیں عینیت حقیقی کو عینیت حقیقی اصطلاحی اور غیریت حقیقی کو غیریت حقیقی اصطلاحی کہتے ہیں۔

قطب مدراسؒ کے ہم مسلک صوفیہ کرام کے نزدیک خدائے

تعالیٰ اور بندوں میں پائی جانے والی عینیت اور غیریت لغوی اور حقیقی

ہونے کے ساتھ اصطلاحی بھی ہے۔ قطبِ مدراسؒ نے اپنی زیرِ نظر تصنیف ”میزان التوحید“ میں عینیتِ حقیقی کو عینیتِ حقیقی اور لغوی اور غیریتِ حقیقی کو غیریتِ حقیقی اور لغوی تو لکھا ہے مگر ان کے لئے اصطلاحی کا لفظ قصداً استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ عموماً غیر لغوی اور غیر حقیقی کو اصطلاحی کہا جاتا ہے۔

قطبِ مدراسؒ کے مرید اور خلیفہ حضرت رکن الدین محمد سید شاہ ابوالحسن قربی ویلوری (متوفی ۱۱۸۲ھ) جن کا مقام حضرت مخدوم ساوی قدس سرہ کے جملہ خلفاء و مریدین میں سب سے ارفع و اعلیٰ تھا رقمطراز ہیں۔

”کمل اولیا قدس اللہ اسرارہم نسبت عینیتِ حقیقی اصطلاحی و غیریتِ حقیقی اصطلاحی درمیان خالق و مخلوق ثابت می کنند تا آیات و احادیث دال بر یگانگی و آیات و احادیث دال بر بیگانگی ہمہ بجائے خود مُثبت باشند۔“

کامل ترین اولیاء اللہ قدس اسرارہم بھی نسبت عینیتِ حقیقی اصطلاحی اور

غیریت حقیقی اصطلاحی خالق اور مخلوق کے درمیان ثابت کرتے ہیں۔ پس وہ آیات و احادیث جو یگانگی پر دال ہیں اور وہ آیات و احادیث جو بیگانگی پر دال ہیں تمام اپنی جگہ پر یقیناً ثابت ہیں۔“

(رسالہ اثبات وجود حقیقی مجموعہ رسائل قربی صفحہ ۲۱)

حضرت دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مریدین اور خلفاء میں حضرت قربی علیہ الرحمہ ہی سب سے زیادہ اسرارِ الہی کا گنجینہ رکھنے والے ہیں لہذا حضرت دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے علمِ تصوف کو سمجھنے کے لئے حضرت قربی علیہ الرحمہ کے ارشادات اور تعلیمات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ حضرت قربی علیہ الرحمہ کے علم و عرفان کا سرچشمہ حضرت مخدوم ساوی علیہ الرحمہ کا علم و عرفان ہے۔ حضرت قربی علیہ الرحمہ چونکہ عینیت حقیقی اصطلاحی اور غیریت حقیقی اصطلاحی کے علمبردار ہیں لہذا ہمیں آپ کے بیان کو مخدوم ساوی علیہ الرحمہ کا بیان

تسلیم کرنے میں کسی قسم کے شک و تردد کا شکار نہیں ہونا چاہئے۔

میرے پر دادا پیر کنز العرفان ، ابوالایقان مبلغ اسلام و احسان حضرت غوثی شاہ اعلی اللہ مقامہ و قدس سرہ فرماتے ہیں ۔ ”ہوشیار! مقلدین کو جو محض کتابی طور پر تحقیق کے مدعی ہوئے اسی مقام پر لغزش ہوگئی جس کی وجہ اعتبار کا نہ سمجھنا ہے۔ یعنی انہوں نے غیریتِ اعتباری سے دو معنی سمجھے ، ایک تو یہ کہ ہمارا اعتبار ہے ، ہم سمجھیں تو غیر ہے نہیں تو نہیں ، حالانکہ ہم کیا اور ہمارا اعتبار کیا ! وہ تو علمِ حق کا اعتبار ہے جو واقعی اور نفس الامری ہے۔ دوسرا معنی انہوں نے یہ لیا کہ اعیانِ ثابتہ جو کہ حضرت علم میں مندرج ہیں وہ حق تعالیٰ کے ماہیۃ عین ہیں اور اسی اعتبار سے غیریتِ اعتباری ، محض سمجھ بیٹھے ۔ الحاد کا راستہ کھل گیا۔ حالانکہ کسی محقق کا بھی یہ مفہوم نہیں ۔ نہ یہ ان میں سے کسی کی یافت نہ کسی کا مشاہدہ۔ چنانچہ محققین کے امام فرماتے ہیں۔ (حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ)

ۛ الْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ تَرَقَّى الرَّبُّ رَبٌّ وَإِنْ تَنَزَّلَ

یعنی بندہ باوجود ترقی کرنے کے پھر بھی بندہ ہی ہے۔ (اسی طرح) رب، باوجود تنزل کرنے کے پھر رب ہی ہے۔“ (نورالنور صفحہ ۵۳)

قطب مدراسؒ کے عہد میں غیریتِ اعتباری (جس کا مفہوم غیریتِ اعتباری واقعی ہوتا تھا) اہل حق صوفیہ کے ہاں رائج تھی۔ مگر جہلاء اور گمراہ پیروں نے اس کی صحیح تعریف کو مسخ کر دیا تھا۔ اس کی غلط تعبیر سے پیدا شدہ الحاد و زندقہ کے اٹدے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لئے سرآمدِ محققین قطب مدراس مخدم عبدالحق ساوی علیہ الرحمہ کی ہمالیائی شخصیت میدان میں آئی اور غیریتِ اعتباری کی اصطلاح کو غیریتِ حقیقی کی اصطلاح سے بدل ڈالا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ ایک انقلاب تھا یہ ایک تاریخ ساز اصلاحی کارنامہ تھا۔ جس پر رہتی دنیا تک تصوفِ اسلامی نازاں رہیگا۔ فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

اس عہد آفریں دینی خدمت کے نتیجہ کے طور پر خانوادہ اقطاب
 ویلور قدس اللہ اسرارہم اور راقم کے نویں دادا پیر حضرت سید محمد حسینی شاہ
 میر اولیاء قدس اللہ سرہ العزیز اور آٹھویں دادا پیر جامی دکن شاہ کمال ثانی
 علیہ الرحمہ اور ان کے مریدین اور خلفاء میں غیریت حقیقی کی اصطلاح
 رائج ہوئی۔ مذکورہ بالا بزرگوں کے سلاسل میں یہ اصطلاح آج بھی مروج
 ہے۔ پھر یہ اصطلاح نہ صرف تمام جغرافیائی حدود کو پار کر گئی بلکہ اس
 نے عالمگیر شہرت اور مقبولیت کی کہکشاں کو فتح کر لیا۔ اسی غیریت کو
 پیش کرتے ہوئے دیوان مخزن العرفان میں شاہ کمال ثانی (دوم) علیہ
 الرحمہ فرماتے ہیں

وَلے بیگانگی واقعی اصطلاحی سے

تصور میں محقق کے خدا بندہ جدا دستا

مندرجہ بالا شعر میں غیریت حقیقی کو بیگانگی واقعی کہا گیا ہے۔

کیا دنیا میں خدا کا دیدار ممکن ہے ؟

حضرت مخدوم ساوی رحمہ اللہ اپنے سب سے پہلے پیر و مرشد حضرت شاہ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی بار ملے تو ان سے دیدار خداوندی کی بابت استفسار فرمایا۔ جناب عبید اللہ ایم۔ اے لکھتے ہیں۔

” دورانِ گفتگو آپ نے شاہ ناصر الدینؒ سے دریافت کیا کہ ” کیا دنیا میں خدا کا دیدار ممکن ہے۔“ جواب اثبات میں ملا کہ ہاں اہل دل خدا کا دیدار دنیا میں کر سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت دستگیر صاحبؒ بیحد خوش ہوئے اور حضرت شاہ ناصر الدینؒ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مدتوں فیض حاصل کیا۔“ (حضرت مخدوم عبدالحق ساوی القادری عرف دستگیر صاحبؒ صفحہ ۵)

دنیا میں خدا کے دیدار کو ممکن ثابت کرتے ہوئے راقم الحروف کے پردادا پیر سیدنا کنز العرفان ، ابوالایقان حضرت غوثی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بے نظیر تصنیف ” نور النور “ میں سُنُرِیہِم اِیتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَ فِی

أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ (ترجمہ:- ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے) کی آیت کو بطور دلیل پیش کر کے تحریر فرماتے ہیں۔ ”مفسرین نے اگرچہ اِنَّهُ الْحَقُّ کے کئی معنی کئے ہیں، مگر ساتھ ہی اس کے حق سے ذاتِ حق کی بھی مراد لی۔ اور اس کی روایت بھی قال کی ہے۔ جس کی سند پر زور ہے، اور سیاق و سباق کا رنگ بھی یہی ہے، جس سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، باقی تاویل----- (دیکھو تفسیر معالم التنزیل) اور ہاں اس آیت میں حق تعالیٰ کے دیدار کا جو ذکر ہے وہ اسی عالم کے دیدار کا ذکر ہے۔ جو کہ باعتبار تعین و تشبیہ دل کی بصیرت کے کھل جانے کے بعد ہوتا ہے۔ کیونکہ ”سَنُرِيهِمْ“ سے یہیں (قریب) کا اشارہ ہے۔ جس قریب کا تعلق اسی عالم سے ہے رہا دیکھنا کیسا ہوگا؟ ہم کیسے دیکھیں گے؟

اور اس عالم میں کیسے دیکھیں گے ؟ ان سمجھوں کا جواب خود حق تعالیٰ نے دیا ہے یہ کہ ” ہم دکھائیں گے “ اور ” اسی عالم میں دکھائیں گے “
البتہ آفاق اور انفس کے آئینوں سے دیکھنا ہوگا ! اور یہ بات ہماری حق ہے۔“ (نورالنور صفحہ ۸۰-۸۱)

اسی صداقت کو بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حسرت سابق پروفیسر و صدر شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی اپنے قلم حقائق رقم سے زیب قرطاس کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ ” آپ آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں کانوں سے جو سن رہے ہیں یہ سب خدائے تعالیٰ کی تجلیات ہیں ۔ یاد رکھو ! خدائے تعالیٰ کی تجلی ہمیشہ تشبیہ میں ہوگی کیونکہ تنزیہ ذات میں دوئی کی گنجائش ہی نہیں تو اسے دیکھنے والا کہاں سما سکتا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو چیز بھی اوپر کے عوالم سے ہو کر عالم شہادت میں آئے گی۔ اس عالم کے آثار کے ساتھ آئیگی۔ اس طرح دنیا میں جو

کچھ ہو رہا ہے۔ خدائے تعالیٰ کی تجلیات ہی کا ظہور ہے۔ ”میں یہاں ہوں“ آپ نے مجھے دیکھا۔ وہ کیا چیز ہے جس پر آپ کی نظر ٹھہری؟ آپ کی نظر ”ہے“ یعنی وجود پر ٹھہری اور وجود بالذات تو اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کی ایک صفت **هُوَ الظَّاهِرُ** بھی ہے۔“ (العرفان صفحہ ۱۲۴)

اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز اسی قرآنی سچائی کو اپنے عالمانہ اور عارفانہ اسلوب نگارش میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔ ”ادراک حقیقت الہیہ میں انبیاء و اولیاء عاجز ہیں۔ تجلیات ذاتی و صفاتی و اسمائی نصیب انبیاء و اولیاء حسب المراتب دنیا میں ہوتی ہیں۔“ (عقائد اہلسنت صفحہ ۳)

اور اب آخر میں قطب مدراس مخدوم عبدالحق ساوی قادری علیہ الرحمہ کی کتاب ”میزان التوحید“ سے دنیا میں دیدارِ خداوندی کا ثبوت پیش کر کے احقر اس گفتگو کو اختتام پر پہنچا رہا ہے۔ حضرت قطب مدراس

طاب ثراہ تحریر فرماتے ہیں۔ ”دنیا میں بصارت سے بیداری کی حالت میں مرتبہ تنزیہ کا دیدار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو میسر نہیں ہے مگر بصیرت سے یا خواب میں (ممکن ہے) اور دوسرے مرتبہ جو شہادت ہے کا دیدار پہلے مرتبہ کی فرع ہے کہ امت کے اولیا اور کاملین کو بصارت حاصل ہے اور وہ جو مرشدین کامل حق تعالیٰ کے طلبگاروں اور سچے مریدوں کو ارشاد کرتے ہیں اور خدا کو بصارت کے ذریعہ دکھاتے ہیں یہی دوسرا مرتبہ ہے ورنہ پہلے مرتبہ یعنی (حق تعالیٰ کی) تنزیہ کا دیدار آخرت یا بصیرت کے بغیر محال ہے اور (اس قسم کے دیدار) کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے جیسا کہ تکمیل الایمان میں (شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ) نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی کہے کہ میں خدا کو دنیا میں علانیہ طور پر دیکھتا ہوں اور اس سے کلام کرتا ہوں وہ کافر ہو جاتا ہے۔“ (ترجمہ میزان التوحید)

اسی دیدار کے بارے میں حضرت سید شاہ ابوالحسن قربی قادری
 ویلوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں۔ ”منقول ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین
 گنج شکرؒ نے چھتیس (۳۶) سال ریاضاتِ شاقہ کیا لیکن حصولِ مقصود
 نہ ہو سکا۔ بارگاہِ ربوبیت میں دعا کی ندا آئی کہ اے فرید تجھے مقام
 کن فیکون عطا کیا تو آپ نے عرض کیا کہ یہ ریاضاتِ شاقہ میں
 تیرے دیدار کے لئے کیا ہے اس لئے نہیں کیا کہ یہ مقام حاصل
 کروں پھر خطاب ہوا کہ اگر میرا دیدار چاہتے ہو تو مرشد کی خدمت
 میں جاؤ کیونکہ اس سے یہ دولت تم کو حاصل ہوگی بعدہ آپؒ خواجہ
 بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں پہنچے اور چند سال آپ کی خدمتِ عالیہ
 میں رہ کر اپنے اصل مقصد کو حاصل کیا۔

(ارشاداتِ اقطاب ویلورؒ شائع کردہ دارالتصنیف والاشاعت حضرت مکان ویلور صفحہ ۴)

واضح باد کہ حق تعالیٰ کی شانِ تنزیہ ناقابلِ یافت و دریافت

ہے۔ اس کا دیدار بندوں کے لئے نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔
 بقول بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حسرت علیہ الرحمہ
 تنزیہ ذات میں دوئی کی گنجائش ہی نہیں تو اُسے دیکھنے والا کہاں سما
 سکتا ہے؟ غالب نے بھی یہی بات کہی ہے۔

اے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ کیتا

جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دوچار ہوتا

شانِ تنزیہ ہی حقیقتِ الہیہ ہے اس کے ادراک سے بقول اعلیٰ حضرت
 فاضل بریلوی علیہ الرحمہ انبیاء و اولیاء عاجز ہیں۔ لہذا شانِ تنزیہ کا دیدار
 کوئی بندہ نہ دنیا میں کر سکتا ہے نہ آخرت میں ہاں حق تعالیٰ کی تجلیات
 کا مشاہدہ دنیا میں انبیاء و اولیاء اور ان کی معرفت کے فیض سے مستنیر
 و مستفیض ہونے والوں کے حصہ میں دونوں عالم میں آتا ہے۔ دنیا میں
 اہل نظر اور ارباب بصیرت، تشبیہی ظہوری تجلیات کے ادراک و شہود

سے مالا مال ہوتے ہیں اور آخرت میں خاصانِ خدا تشبیہی ظہوری تجلیات کے ساتھ ساتھ تنزیہی نوری تجلیات سے اپنے دیدہ و دل کو منور فرمائیں گے۔ سہل تسترئی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا اجر سوائے دیدارِ خدا کے اور کچھ نہیں (لطائفِ اشرفی اردو حصہ دوم ص ۶)

الغرض تجلیات (خواہ تنزیہی ہوں یا تشبیہی ہوں) کا دیدار خلقِ خدا کے لئے ممکن ہے۔ شانِ تنزیہ کا دیدار دونوں عالم میں ممکنات و مخلوقات کے لئے محال و ممتنع ہے۔ کتابِ ہذا میں تنزیہ کے دیدار سے مراد تجلی تنزیہی نوری کا دیدار ہے۔ دارِ آخرت میں بحمد اللہ تعالیٰ پنچشم سر تمام اہل ایمان حق تعالیٰ کے وجہِ کریم کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ ہاں سرورِ کونین رسولِ ہاشمی و مطہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجلیاتِ تنزیہیہ نوریہ کا دنیا ہی میں اپنے مقدس سر کی مبارک آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ اس کتاب کے مصنف حضرت دشتگیر صاحبِ قبلہ قدس سرہ

نے کتاب ہذا میں نہایت آسان اندازِ تفہیم اختیار فرمایا ہے جس سے عوام و خواص دونوں کو یکساں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ”میزان التوحید“ کا اندازِ تحریر عالمانہ اور عارفانہ ہونے کے علاوہ محققانہ، مصلحانہ، مربیانہ اور داعیانہ بھی ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں:

”جس چیز کو عقل محال سمجھتی ہے اس کا دائرہ ولایت میں اظہار جائز نہیں ہے ہاں جس چیز سے عقل قاصر ہے (صرف عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی) دائرہ ولایت میں اس کا اظہار جائز ہے اور جو صاحب اس میں تمیز نہ کر سکیں کہ کونسی چیز عقلاً محال ہے اور کونسی چیز عقل کی حد سے ماورا ہے وہ صاحب لائقِ خطاب نہیں ہیں۔“

قاضی عین القضاة ہمدانی ”الزبدۃ“ میں فرماتے ہیں :

”عقل میزانِ صحیح ہے اور اسکے احکام، صادق اور یقینی ہوتے ہیں ان میں کذب نہیں ہوتا، عقل حاکم عادل ہے اس سے ناانصافی

متصور نہیں ہے۔“

(مقدمہ الروض الجود (عربی۔ اردو) تصنیف: قائد تحریک آزادی علامہ محمد فضل حق خیر آبادی ترجمہ: حکیم محمود احمد برکاتی صفحہ ۹)

لہذا مصنف علیہ الرحمہ کی ہر بحث کمالِ معقولیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ”وحدت الوجود“ کسی مجذوب کی بڑ یا مغلوب الحال درویش کا وفورِ مستی میں لگایا ہوا نعرہ نہیں ہے۔ یہ کامل التحقیق اور عقل و منطق کے معیار پر پورے اترنے والے صوفیہ کا عقیدہ ہے جو عقل اور نقل دونوں زاویہ ہائے نگاہ سے برحق ہے۔ قائد تحریک آزادی علامہ محمد فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں: ”جو یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے کہ یہ حضرات اپنے وفورِ عشق و مستی اور ماسوی اللہ سے یکسر غافل ہونے کی وجہ سے ماسوی اللہ کو بھی رب ہی سمجھ لیتے ہیں اور ان میں سے کوئی

” انا الحق “ کوئی ” ما فی جیتی الا اللہ “ کوئی ” سبحانی ما اعظم شانی “
کہنے لگتا ہے۔ جیسا کہ مجنون ” انا اللیلی انا اللیلی “ پکارتا تھا۔

(مقدمہ الروض الجود (عربی۔ اردو) صفحہ ۸)

پھر فرماتے ہیں : ” یہ بزرگ بر سام اضطراب تخیل میں مبتلا اور آسیب زدہ خرافات و باطلیل ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو وہ حضرات ہیں جن کو وفور عشق بھی حواس باختہ اور بیگانہ خرد نہیں بنا سکتا، جو بے خودی میں بھی ہوش بار رہتے ہیں، جو شاکہ بھی ہوتے ہیں، شاکر بھی، جو دوختہ لب بھی ہوتے ہیں ذاکر بھی، فارغ بھی ہوتے ہیں، غرق فکر بھی، بلکہ ان کی حرارتِ عشق ان کی فکر و حواس کو اور تیز کر دیتی ہے، وہ غلبہء شوق کے تقاضوں پر کان نہیں دھرتے اور غلبہء حقیقت کے باوجود ظواہر شرع کی رعایت کرتے اور اصولی و فروعی مناسکِ دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ یہ ترانے بھی گاتے اور یہ گیت بھی

گنگناتے ہیں۔“ (مقدمہ الروض المجود (عربی۔ اردو) صفحہ ۹)

جامی دکن شاہ کمال ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

پی کر شرابِ شوق کیا خم تہی کمال

ہشیار ہے ہنوز و لیکن نہ مست ہے

(دیوان مخزن العرفان)

حضرت سید شیخ احمد کمال شطاری حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

قربان ترے آنکھیں تو ملا دو آتشہ مے کمال کو پلا

بہکے گا نہیں یہ رند ترا سلطان الہند غریب نواز

(وارداتِ کمال)

حضرت دستگیر صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے ”میزان التوحید“ میں مسئلہ

وحدت الوجود کو قرآن و حدیث کی دلائل قاطعہ اور براین ساطعہ اور

عقلی و منطقی شواہد سے مزین کر کے یہ ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھا

نہیں رکھی کہ یہ مسئلہ نہ صرف حقیقت کی جان اور معرفت کی پہچان ہے بلکہ شریعت و طریقت کا بھی ترجمان و پاسبان ہے۔ صرف صوفیاء ہی اس کے قائل اور نقیب نہیں ہیں بلکہ سرکردہ متکلمین اور ائمہ مجتہدین بھی اس کے صدقِ دل سے قائل ہیں، قرآن و حدیث کا مہتمم بالشان بیان اور مغزِ دین و ایمان ہے۔

مصنف علیہ الرحمہ نے اس مسئلہ کے تمام گوشوں کو علم و تحقیق کی روشنی میں لانے اور سرلیح الفہم بنانے کے لئے حسی مثالوں سے بھی کام لیا ہے۔ اپنے عمیق تجربہ اور وسیع مشاہدہ کی مدد سے روزِ مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور تاریخی حقائق کو بطور تمثیل استعمال کر کے توحیدِ وجودی کو حیاتِ انسانی کا اہم ترین اور انتہائی حیرت انگیز تجربہ ثابت کیا ہے۔ اتمامِ حجت کی خاطر اس مسئلہ کے اہم مباحث کو بہ تکرار زیرِ بحث لاکر افہام و تفہیم کا حق ادا کیا ہے۔ اس طرح اصول

بلاغت پر بھی احسان فرمایا ہے۔ یہ کتاب اپنی نوعیت کی منفرد کاوش اور سدا بہار تصنیف ہے جو قطبِ مدراسؒ کی الہامی شخصیت کی عکاس کرامت ہے۔ یہ کتاب رہتی دنیا تک قربِ الہی کی منزل کا سراغ لگانے والوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔

ایک اہم وضاحت

جنگِ آزادی کے ہیرو علومِ عقلیہ و نقلیہ میں امامِ وقت کی حیثیت رکھنے والے بلند پایہ صوفی حضرت علامہ فضلِ حق خیر آبادی قدس سرہ قرآنی آیات مالکم من الہِ غیرہ ، لیس کمثلہ شیء و هو السميع البصیر ، الا انه بكل شیء محیط ، و هو معکم اینما کنتم ، نحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون ، و نحن اقرب الیہ من جبل الوریث ، فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها و سبحان اللہ رب العالمین ، یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم ،

كل شئ هالك الا وجهه ، ا جعل الالهة الها واحدا ان هذا
لشئ عجاب سے توحید وجودی (وحدت الوجود) جو تشبیہ و تنزیہ کے
درمیان جامع ہے معیت ذات (معیت ذاتی) اور قرب حقیقی (خالق کی
ذات کا مخلوق کے ساتھ ہونا اور مخلوق سے حقیقی قرب رکھنا نہ کہ
معیت و قرب صفاتی) پر استدلال فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-
” اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ آپ کے آل و اصحاب سے صحیح
روایات میں یہ تصریح منقول ہے کہ تشابہات میں کسی چیز کی تاویل
واجب ہے ۔“ (الروض المجود (عربی۔ اردو) صفحہ ۴۶)

اس سے ثابت ہوا کہ علامہ موصوف مذکورہ بالا آیات کو تشابہات ہی
میں شمار کرتے ہیں ۔ لیکن حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر
سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کل شئ ہالک الا وجهہ ، لیس کمثلہ شئ وہو السمع البصیر
اور اس قسم کی آیات کو آیات محکمات میں شمار کرتے ہیں (دیکھئے لطائف
اشرفی) قطب مدراس کا بھی یہی مسلک ہے۔

شاہ کمال ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیرانِ طریقت کا موقف بھی یہی معلوم ہوتا ہے چنانچہ جائی دکن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

وہو معکم حجت ظنی نہیں قاطعی ہے قاطعی ہے قاطعی

شاہ کمال ثانی اور قطبِ مدراس علیہما الرحمہ دونوں حضرت برہان الدین بجاپوری رحمۃ اللہ علیہ ہی کے سلسلہ سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہیں لہذا دونوں کا اس مد میں ایک ہی نظریہ کا حامل ہونا قدرتی امر ہے۔

اپنی بات

علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تالیف شرح عقائدِ نسفی میں فرماتے ہیں:-

والولی هو العارف بالله تعالى و صفاته حسب ما يمكن ، المواظب على الطاعات ، المجتنب عن المعاصی ، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات ، اور ولی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی اور اس کی صفات کی

معرفت جس قدر ممکن ہو حاصل ہو جو عبادات کی پابندی کرنے والا اور معاصی سے بچنے والا ہو لذتوں اور شہوات میں انہماک سے کنارہ کش ہو۔ اسی مضمون کو شاہ کمال دوم شمع خاندانِ چشت علیہ الرحمہ نے اپنے الفاظ میں نظم فرمایا ہے۔

حق کے ذات و صفات کا عرفاں جس کو حاصل ولی وہی ہے جان
اور بجالائے اس کے مامورات اور رہے منہیات سے بکراں
غرقہ بحر لذت و شہوت نہ رہے سال و ماہ و روز و شبان
(خرمن کمال انتخاب دیوان مخزن العرفان صفحہ ۱۲۱-۱۲۲)

شرح فقہ اکبر اور اشعة المعات کے حوالوں سے آراستہ مندرجہ ذیل عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کی کرامت برحق ہے اور کتاب و سنت کی اور صحابہ و تابعین کی متواتر خبروں سے ثابت ہے۔

”شرح فقہ اکبر صفحہ ۹۵۰ میں ہے الکرامات للاولیاء حق ای ثابت

بالکتاب والسنة اولیائے کرام سے کرامتوں کا صادر ہونا حق ہے یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔ اہل حق اتفاق دارند بر جواز وقوع کرامت از اولیاء و دلیل بر وقوع کرامت کتاب و سنت و تواتر اخبارست از صحابہ و من بعدهم تواتر معنی۔ یعنی اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اولیائے کرام سے کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اور اللہ والوں سے کرامتوں کا صادر ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ و تابعین کی مسلسل خبروں سے بھی واضح ہے۔“

(اشعة الممعات جلد چہارم صفحہ ۵۹۵) (انوار الحدیث صفحہ ۴۸۵)

اولیائے کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا فیض ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تفسیر عزیزی پارہ عم صفحہ ۵۰ میں ہے۔

از اولیائے مدفونین و دیگر صلحائے مومنین انتفاع و استفادہ جاری است و آنہارا افادہ و اعانت نیز متصور۔ (انوار الحدیث صفحہ ۴۸۶)

قطبِ مدراس کی حسی کرامات تو زبان زد خاص و عام ہیں ہی۔ آپ کی معنوی کرامات بھی اہل دل علمائے حق اور عرفاء سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ مخدوم ساوی علیہ الرحمہ نے بے شمار گم کردہ منزل لوگوں کو راہِ نجات پر گامزن فرمایا یہ آپ کی سب سے عظیم و جلیل کرامت ہے۔ آپ کی کرامات کا دروازہ پسِ وفات بھی مسدود نہیں ہوا۔ آج بھی آپ ان گنت تشنگانِ معرفت کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اُنج بھی اپنے نام لیواؤں کی فکری کجرویوں اور علمی لغزشوں کی خواب یا بیداری میں اصلاح فرماتے ہیں۔

علاوہ عید کے ملتی ہے اور دن بھی شراب

گدائے کوچہ میخانہ نامراد نہیں (غالب)

پروفیسر نثار احمد فاروقی بجا فرماتے ہیں

”ان عقیدت مندوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان بزرگوں کی

وہ کتابیں جن کے بین السطور ہیں ان کی نورانی شخصیت جھلک رہی ہے اور جن لفظوں کے پردے میں ان کی اپنی آواز سنی جاسکتی ہے ان کے محفوظ کرنے ، مطالعہ کرنے اور انہیں عام کرنے کا بھی کچھ اہتمام کریں ، تو یہ اُن سے عقیدت کا سچا اظہار ہوگا ۔ اکثر بزرگوں کے حالات و ملفوظات کے نہایت قیمتی مجموعے ضائع اور ناپید ہو گئے کچھ کتب خانوں کی الماریوں میں بند پڑے ہیں جن سے کوئی اہل علم کبھی کبھار استفادہ کر لیتا ہے۔“ (حرفِ ابتداء، نقد ملفوظات صفحہ ۳)

حضرت دستگیر صاحب قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی تصانیف کے ساتھ جن کی تعداد سو (۱۰۰) تک پہنچتی ہے یہی ظلم روا رکھا گیا ہے۔ بقول جناب کاوش بدری ان میں سے ایک تصنیف بھی موجودہ زمانہ میں کسی فرد کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہے بعض کتابیں صرف دو ایک کتب خانوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور بس۔

حق تعالیٰ کے کرم اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے والد ماجد نور اللہ مرقدہ کے کتب خانے میں ”میزان التوحید“ احقر کو دستیاب ہوئی۔ جس کا ترجمہ اور شرح ہدیہ ناظرین کرنے کی خاکسار کو سعادت ملی۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک

ہم اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے صوفیہ کے کشف و کرامات کے معتقد اور مداح ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں خطبہ کے دوران یکایک بلند آواز سے اے ساریہ! پہاڑ (کی پناہ لو) فرمایا اور حضرت ساریہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہاوند میں اُسی وقت سن لی نہاوند مدینہ منورہ سے ایک مہینے کے فاصلہ سے زیادہ دوری پر واقع ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے کمرے میں بند کر جاتے اور جب واپس آتے تو حضرت مریم کے پاس

بے موسم کی کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے تعجب سے دریافت فرماتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں تو حضرت مریم فرماتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں میل کی مسافت کے باوجود پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیا کا تختِ بلقیس کو لے آنا ناقابلِ تردید حقائق ہیں۔

مذکورہ واقعات میں پہلا واقعہ حدیث میں اور دوسرا اور تیسرا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ مگر صرف اہل اللہ کے کشف و کرامات سے کام رکھنا اور نوعِ انسانی کی کردار سازی میں اہم رول ادا کرنے والی ان کی سیرتِ مقدسہ اور تاریخ ساز اور انقلاب آفریں پیغام میں بالکل دلچسپی نہ لینا دینی و ملی شعور کی ناپختگی کی کھلی دلیل ہے۔ اولیائے کرام کی سیرت کے سانچے میں ڈھلنے سے جی چرانے کی وجہ سے ہم نسل در نسل انحطاط و زوال کی آخری منزل کی طرف نہایت تیز رفتاری

سے سرگرم سفر ہیں۔

”میزان التوحید“ جیسی وقیع تصنیف کا ترجمہ اور مختصر شرح کے منظر عام پر لانے کی سعی اسی لئے کی گئی کہ جمیع اہل اسلام خصوصاً اہل سنت و جماعت کے افراد دین متین کے تقاضوں سے واقف ہو کر انہیں پورا کرنے کی غرض سے مصروف عمل ہو جائیں۔

تا تو بیدار شوی نالہ کشیدم ورنہ

عشق کاریست کہ بے آہ و فغاں نیز کند

قسم ہے خدائے لایزال کی ! تصوف کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”ہمارے طریقے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے ، اور ہر وہ طریق جو

کتاب و سنت کے خلاف ہو مردود اور باطل ہے۔“ انہوں نے یہ بھی فرمایا :

جس شخص نے حدیث نہیں سنی اور فقہاء کے پاس نہیں بیٹھا اور باادب

حضرات سے ادب نہیں سیکھا وہ اپنے پیروکاروں کو بگاڑ دے گا۔“

(تعارف فقہ و تصوف (اردو ترجمہ) شیخ محقق امام اہلسنت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۱۰۱)

دورِ حاضر میں ایسے پیروں فقیروں باباؤں اور ملنگوں کی کمی نہیں ہے جو کتاب سنت کے پیغام سے ناواقف ہیں جن کے نزدیک تصوف سماع، وجد اور رقص کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جنہیں صوم و صلاة کی پابندی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جن کی آبادیاں خوفِ خدا اور فکرِ آخرت سے ہزاروں سال کی دوری پر واقع ہیں۔ اہلِ دل کہلانے والوں ہی کے ضمیر مرجائیں تو امتِ مسلمہ کی کشتی کون پار لگائے گا۔

مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مرجائے

کہ زندگی تو عبارت ہے تیرے جینے سے

حضرت سید شیخ احمد کاتل حیدر آبادی علیہ الرحمہ نے بجا فرمایا ہے۔

جناب واعظ ہماری لغزش ہماری حد تک وبال ہوگی

قدم تمہارے جو ڈمگائیں تو ڈمگا جائیگا زمانہ

ہاں ہمہ دنیا سچے صوفیوں حقیقی درویشوں اور علم و عمل کے پیکر پیروں سے کسی دور میں خالی نہیں رہی۔

ہر بیشہ گماں مبر کہ خالیست

شاید کہ پلند خفتہ باشد

وحدت الوجود کا عقیدہ ہمیں قلبی رزائل اور روحانی آلودگیوں سے پاک و صاف کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چونکہ ظاہر کی صلاح و فلاح کا دار و مدار صفائے باطن پر ہے لہذا صحت مند مسلم معاشرہ کی تشکیل میں تصوف اور وحدت الوجود کے نظریہ کی اہمیت اور افادیت سے انکار ناممکن ہے۔ وحدت الوجود کا لب لباب یہ ہے کہ موجود حقیقی حق جل مجدہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی لئے صوفیہ شکر اللہ سعيہم و کثرہم و جزاہم عنا ماہم اہلہ کا نعرہ لا موجود الا اللہ (موجود حقیقی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے) ہے۔

جو حق تعالیٰ کے غیر کو موجودِ حقیقی نہیں مانتا وہ غیر حق کو معبودِ برحق کیونکر تسلیم کر سکتا ہے۔ وحدت الوجود جس کا ایمان ہو اس کے دل پر کبھی شرک و کفر کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ جس دل پر وحدت الوجود کے عقیدہ کی حکمرانی ہوگی وہ دل لمحہ بھر کے لئے بھی اپنے ربِ کریم سے غفلت میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ وحدت الوجود کا قائل غیر بنی کے جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ توحیدِ وجودی کا ماننے والا خوفِ خدا کا مجسمہ ہوتا ہے۔ اُس سے کبھی غیرِ خدا کو حقیقی نافع و ضار سمجھنے کی بھول نہیں ہو سکتی۔ وہ حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں غرق ہوتا ہے لہذا اسے حرص اور دنیا طلبی کی فرصت نہیں ہوتی موجودِ حقیقی ہی پر اس کا توکل ہوتا ہے۔ وہ اسی کو حقیقی سمیع و بصیر مانتا ہے ، لہذا ریاکاری اور شہرت پسندی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ غیر حق کو موجودِ حقیقی نہیں گردانتا اسی لئے اس کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہوتی ہے۔

ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق

یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

وحدت الوجود جس کا اوڑھبا بچھونا ہوتا ہے وہ قناعت کی دولت سے

مالا مال ہوتا ہے۔ وہ سید احمد حسین امجد حیدر آبادی علیہ الرحمہ کے مندرجہ

ذیل شعر کا مصداق ہوتا ہے

ہ جب مسد فقر پہ بیٹھ گئے شاہی کی تمنا کون کرے

جب مالک کونین اپنا ہے کونین کی پروا کون کرے

حق گوئی اس کی شخصیت کا زیور ہوتی ہے

ہ ہمیشہ سے ہے مجھکو اعترافِ جرمِ حق گوئی

کروں کیا ساتھ رہتی ہے مرے دل کے زباں میری

اس کی عبادات و ریاضات کی غرض و غایت منعم حقیقی کے احکام کی

تعمیل اس کی رضا جوئی اور اس کے الطاف و عنایات پر اظہارِ تشکر و

امتنان کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ وہ غمِ دنیا میں سر نہیں کھپاتا۔ اس کی زندگی دینداری اور دنیا بیزاری میں ضرب المثل ہوتی ہے۔

عرفان صدیقی نے کیا خوب کہا ہے

ہاں اہل زر کے پاس خزانے تو ہیں مگر

مولیٰ کا یہ فقیر ضرورت کہاں سے لائے

جاہ و منصب کی ہوس اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتی۔

بجا ہوں بے سر و سامانِ آرزو ہو کر

نہیں ہے دانہ جہاں ، دام بھی نہیں ہوتا (ظفر اقبال)

اس کی منزل مقصود خدا کی ذات ہوتی ہے۔

ملتِ عشق از ہمہ ملت جدا ست

عاشقان را مذہب و ملت خدا ست (مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ)

کبر و عجب کی کثافتوں سے اس کا پیراہنِ جاں میلا نہیں ہوتا۔

پندارِ دوئی اس کے حاشیہ خیال میں بھی آنے سے گھبراتا ہے۔

یہاں مستوں کے سر الزام ہستی ہی نہیں اصغر

پھر اسکے بعد ہر الزام بے بنیاد ہوتا ہے (اصغر گوٹڈی)

”میزان التوحید“ وحدت الوجود کی نمائندہ تصانیف میں امتیازی

شان کی حامل کتاب ہے۔ اس کے حقائق و معارف کو عوام و خواص کے

لئے یکساں طور مفید بنانے کے لئے احقر نے اس کے ترجمہ اور حاشیہ

کو نہایت عام فہم اردو میں پیش کرنے کی ازحد کوشش کی ہے اب

قارئین ہی بتا سکتے ہیں کہ میں اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں

یہ میرے آقائے نعمت مرشدی و استاذی والدِ گرامی شمس

المفسرین فرید العصر حضرت الحاج علامہ سید شاہ محمد عمر آمر کلیسی حسنی

الحسینی چشتی قادری الخلفائی جعفری البیلانی نور اللہ مرقدہ کا فیضانِ نظر ہے جو

میں قطبِ مدراس حضرت دستگیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بے نظیر

تصنیف کا ترجمہ ، مقدمہ اور حاشیہ نگاری کا فریضہ انجام دے سکا ورنہ

ع چہ نسبت خاک را بہ عالم پاک

یہ مجھ عاصی پُر معاصی ننگِ اسلاف بندہ ہچمداں پر قطبِ مدراس قدس اللہ
سرہ العزیز کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھ جیسے بے مایہ سے اپنی بے نظیر
تصنیفِ لطیف کی ترجمانی کی خدمت لے لی۔

ع شاہاں چہ عجب ار بنوازند گدا را

میں اپنے پیارے قطب اپنے محبوبِ مخدوم اپنے بے نظیر دستگیر اور اپنے
حق نما عبدالحق ساوی قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کا یہ احسان کبھی فراموش
نہیں کر سکتا۔

ے ان کی بخشش کسی آئین کی پابند نہیں

چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا کرتے ہیں

میرے پیارے مخدوم ! اپنے اس گناہ گار غلام پر اسی طرح الطاف و
عنایات کی بارشیں برساتے رہنا۔

میرے دستگیر ! میرا سرمایہ حیات تمہاری نگاہِ کرم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

حسابِ عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے
تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے (امجد اسلام امجد)
ہم تو اک دھوپ کا صحرا تھے جہاں اوس نہ پھول
ہم پہ برسا یہ ترا بر عنایت ہی تو ہے (عرفان صدیقی)
قطبِ مدراس !

چھوڑے گر تو تو بتا کون سنبھالے ہمکو
کر لیا ہے ہمیں اپنا تو نبھالے ہمکو
احقر کی اپنے گرامی قدر قارئین کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ
سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا رویہ اپناتے ہوئے عوام
خصوصاً ہٹ دھرمی کے باعث اسرار و معارف کا انکار کرنے والے افراد

کے روبرو تصوف و سلوک کے ادق مسائل و مباحث کو موضوع گفتگو بنانے سے پرہیز کریں تو دین و ملت کے حوالے سے یہ ایک نہایت

مستحسن اقدام ہوگا۔ طبقات امام شعرانی میں ہے۔

”حضرت جنید رضی اللہ عنہ علم توحید کے بارے میں کبھی بھی لب کشائی نہ فرماتے مگر پہلے اپنے گھر کے دروازوں پر تالے ڈالتے اور ان کی کنجیاں اپنی ران کے نیچے رکھتے پھر اپنے گھر کی کسی گہرائی میں بیٹھ کر گفتگو فرماتے اور فرماتے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور اس کے خواص کو جھوٹا کہیں اور انہیں زندقہ اور کفر کی تہمت لگائیں؟“ (برکات روحانی (ترجمہ اردو) طبقات امام شعرانی صفحہ ۶۵)

حضرت جنید رضی اللہ عنہ اکثر اپنے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے کہ :- ”جواب والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا بھید نہ کھولا کرو۔ اور آپ فرمایا کرتے کہ فقیر کو توحید خاص کی

کتابیں صرف انہیں لوگوں کے سامنے پڑھنی چاہئیں جو کہ صوفیاء کی
تصدیق کرنے والے ہوں انہیں ماننے والے ہوں۔ ورنہ جو بھی انہیں
جھٹلائے گا اسے قہر خداوندی کا خطرہ لاحق ہوگا۔

(برکات روحانی (ترجمہ اردو) طبقات امام شعرانی صفحہ ۶۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمه و حاشیه میزان التوحید

بحر العلوم پیرزاده حضرت علامه مولانا سید محمد رضا الحق
آمرعلیمی شاہ آمری حسنی الحسینی چشتی قادری جعفری الجیلانی
قبلہ دامت برکاتہم سجادہ نشین سلسلہ آمریہ چشتیہ قادریہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين

اما بعد جان کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمال سے زمین و آسمان اور عرش و کرسی اور لوح و قلم اور جنت و دوزخ اور حور و قصور اور ہر قسم کی دنیوی و اخروی نعمتیں وغیرہ ظاہری و باطنی کلیات و جزویات جو پیدا فرمائیں صرف انسان کے لئے ہیں اور انسان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں خاص (انسان) اور (تمام انسانوں) کی اصل ہونے کے اعتبار سے اور (انسان سے مراد) آدم علیہ السلام اور بنی آدم ہیں عام اور (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کے تابع ہونے کے لحاظ سے۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا لولاك لما خلقت الافلاك و خلقت الاشياء لاجلك (اے محمد ﷺ اگر آپ نہ ہوتے تو میں نے افلاک پیدا نہ کئے ہوتے اور میں نے تمام چیزیں آپ کے لئے پیدا فرمائیں) اور انسان کو اپنے لئے یعنی اپنی معرفت کے لئے پیدا فرمایا جس طرح کہ (حق تعالیٰ نے) ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ای ليعرفون ترجمہ:- اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن و انس کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں یعنی تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔

اور نیز ارشاد فرمایا خلقتک لاجلی ای لاجل معرفتی

ترجمہ:- میں نے تجھے اپنے لئے پیدا فرمایا یعنی اپنی معرفت کے لئے

رباعی :- ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کاراند

تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری

ہمہ از بھر تو سر گشتہ و فرماں بردار

شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہ بری

ترجمہ :- ابر اور ہوا اور چاند اور سورج اور آسمان مصروفِ کار ہیں تاکہ

تو ایک روٹی حاصل کرے اور غفلت سے (یعنی خدا کو بھول کر) نہ

کھائے - سب تیرے لئے حیران و پریشان حال اور فرماں بردار ہیں -

شرطِ انصاف نہ ہوگی اگر تو (خدا کی) فرماں برداری نہ کرے -

اور فرماں برداری کا کمال حق تعالیٰ کی معرفت ہے پس لیعبدون (یعنی

تاکہ وہ میری عبادت کریں) کی تفسیر لیعرفون (یعنی تاکہ وہ مجھے

پہچانیں) سے اسی جہت سے کی گئی ہے کہ عبادت دو پہلو سے ہوتی

ہے - بدنی اور قلبی - عبادت بدنی جیسے شہادتین (اشہد ان لا الہ الا اللہ

و اشہد ان محمداً عبده و رسوله) کی تصدیق اور اقرار کہ جو دو عضو

یعنی دل اور زبان سے تعلق رکھتی ہے اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور جہاد

وغیرہ جو ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء بدن سے تعلق رکھتی ہے اور اس عبادت کو ادا کرنے کی قوت جسمانی کھانے پینے سے ہے جو میری اور تیری اور تمام خواص و عوام کی غذا ہے ۔ اور اس سے جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے ۔ اور قلبی عبادت حق تعالیٰ کی معرفت ہے جو روح سے تعلق رکھتی ہے اور روح کی غذا اس عبادت کی ادائیگی کے پہلو سے الہی رازوں کے کشف جو غیب سے اس پر یعنی روح پر فائض ہوتی ہے اور روحانی قوت اس سے حاصل ہوتی ہے پس قلبی عبادت جو کہ معرفت ہے ، وہ اصل ہے اور بدنی عبادت فرع ہے اور وہ (قلبی عبادت) بمنزلہ مغز ہے اور یہ (بدنی عبادت) بمنزلہ پوست ۔ اسی بنیاد پر ليعبدون کی تفسیر ليعرفون سے ہوئی ۔ اور حق تعالیٰ کی معرفت اس کی ذات مقدس کی کنہ (حقیقت) کے ذریعہ نہیں بلکہ اُس (تعالیٰ و تقدس) کی معرفت وحدانیت اور نزاہت اور واجبیت اور قدمیت اور ازلیت اور ابدیت اور خالقیت اور رزاقیت اور احیاء و اماتت (ایک اور منزہ اور واجب اور قدیم اور ازلی اور ابدی اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا) وغیرہ صفات کمال کے ذریعہ ہوتی ہے ۔ یعنی (انسان) ان (مذکورہ بالا) صفات کے ذریعہ حق تعالیٰ کو جانے نہ کہ کنہ ذات (حقیقت ذات حق) کے

ذریعہ - کیونکہ کنہ ذات کی معرفت اور اس میں غور و فکر حدیثِ نبوی ﷺ کہ تفکروا فی آیات اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ لن تقدروا اقدارہ - ای لن تعرفو حق معرفتہ - ترجمہ :- اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو اور اسکی ذات میں غور و فکر نہ کرو اس کی قدر تم نہیں کر سکتے یعنی اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے - اور خود (نبی کریم ﷺ) اس بات کے مُقر اور معترف ہیں کہ (اے خدا) ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا -

ابیات

نہ بر اوجِ ذاتِش پردِ مرغِ وہم نہ در ذیلِ وُفشِ رسدِ دستِ فہم
تو اں در بلاغتِ سبحاں رسید نہ در کنہِ پیچونِ سبحاں رسید
کہ خاصاں دریں رہِ فرسِ راندہ اند بلا احوے از تک فرو ماندہ اند
ترجمہ :-

- اس کی ذات کی بلندی تک وہم کا پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ نہ اس کی صفت کے دلہن تک عقل و فہم کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔
- سبحاں (عرب کے مشہور شاعر) کی بلاغت میں ہمسری ممکن ہے - حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتِ پیچوں (بلا کیف و کم) کی حقیقت تک نہیں پہنچا جاسکتا۔

- کیونکہ حق تعالیٰ کے بندگانِ خاص نے اس راہ میں گھوڑا دوڑایا ہے۔
اور ”میں تیری (حق تعالیٰ کی) ثنا و صفت کا احاطہ نہیں کر سکتا“ کہہ کر
اس کوشش سے رک گئے ہیں۔

ابیات

ہزاراں مرد زیں وادی برابند بدین درگہ بزبانو اندر آئند
ز عجز خویش می گویند ای پاک توئی معروف عارف ماعرفناک
ترجمہ :-

- ہزاروں مرد اس وادی سے نکل آتے ہیں۔ اس دربار میں اپنے زانوں
کے بل آتے ہیں

- اپنے عجز سے کہتے ہیں کہ اے پاک (خدا) تو ہی معروف (پہچانے
جانے والا) اور تو ہی عارف (پہچاننے والا) ہے۔ ہم نے تجھے نہیں پہچانا۔
یہ سب باتیں اُس (حق تعالیٰ) کی کنہ ذات (حقیقت ذات)
کے عدمِ معرفت کو بتانے والی ہیں پس اُس (حق تعالیٰ) کی معرفت
وحدت وغیرہ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یعنی جاننا چاہئے کہ وہ (حق
تعالیٰ) ایک ہے اور پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا اور ان کے مثل
دیگر صفات سے متصف ہے۔ اور یہ معرفت اپنے نفس کی معرفت پر

موقوف ہے۔ کہ من اعرف نفسه فقد عرف ربه (ترجمہ :- جس نے

اپنے نفس کو پہچانا بلا شبہ اس نے اپنے رب کو پہچانا) واقع ہے۔ جب تک کسی نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا حق کی معرفت نہ پائی اور نفس کی معرفت دو پہلو سے ہے۔ صفاتی (معرفت) اور ذاتی (معرفت)۔ جن کو صوری (ظاہری) اور معنوی (باطنی) (معرفت) بھی کہتے ہیں۔ صفاتی معرفت چند اعتبار سے ہے جیسے جس نے اپنے^۱ نفس کو حدوث (حادث

ہونے) کے ذریعہ پہچانا بلا شبہ اس نے اپنے رب کو قدم (قدیم ہونے) کے ذریعہ پہچانا اور جس نے اپنے نفس کو عبودیت (بندگی) کے ذریعہ پہچانا بلا شبہ اس نے اپنے رب کو معبودیت (خدائی) کے ذریعہ پہچانا اور جس نے اپنے نفس کو مخلوق ہونے کے ذریعہ پہچانا بلا شبہ اس نے اپنے رب کو خالق ہونے کے ذریعہ پہچانا اور جس نے اپنے نفس کو فنا کے ذریعہ پہچانا اس نے اپنے رب کو بقا کے ذریعہ پہچانا اسی قیاس پر جس

۱۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی ہے۔ (رضاء الحق آمری)

۲۔ اپنے آپ کو (رضاء الحق آمری)

نے اپنے نفس کو جیسا کہ وہ ہے، پہچانا اس نے اپنے رب کو جیسا کہ وہ ہے، پہچانا۔ اور یہ صوری معرفت ہے کہ تمام اہل ظاہر اسی پر قائم ہیں۔ اور معرفت ذاتی ایک لحاظ سے ثابت ہے۔ من عرف نفسه بالعدم۔ یعنی جس کسی نے اپنی ذات کو جانا کہ معدوم ہے۔ عدم اضافی کی حیثیت سے نہ کہ عدم حقیقی کے لحاظ سے کیونکہ عدم اضافی ذات کے ثبوت اور نفی وجود سے عبارت ہے مثل عنقا کے جو کہ ذات کے لحاظ سے ہے لیکن موجود نہیں ہے۔ اور عدم حقیقی ذات کے سلب ہونے سے عبارت ہے مثل شریک باری کے کہ وہ ذات کی حیثیت سے سلب (غیر ثابت) ہے یعنی اپنی ذات کو وجود علمی یا خارجی (وجود) کے اعتبار سے جیسا کہ آئندہ اس مضمون کی تشریح انشاء اللہ آئیگی۔ فقد عرف ربہ بالوجود۔ یعنی پس یقیناً حق کو پہچانا کہ وجود اسی کو ہے اور بس۔ اور اسے معنوی معرفت کہتے ہیں۔ اور اہل باطن اسی معرفت پر قائم ہیں۔ اور اہل ظاہر کو اس معرفت میں راہ نہیں ہے۔

۱۔ اسے ثبوت بھی کہتے ہیں۔ (رضاء الحق آمري)

جب معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی معرفت اس کی کنہ ذات کے ذریعہ نہیں ہے بلکہ اس کی وحدت (پاک ہے وہ) کے ذریعہ ہے کیونکہ وحدہ لا شریک لہ امر شرعی ہے۔ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام (صاحب شریعت محمد رسول اللہ پر درود و سلام ہو) پس حق تعالیٰ کی وحدت (یکتائی) کی معرفت ہر شخص پر قل هو اللہ احد کے حکم سے فرض ہوئی۔

پس تجھ پر لازم ہوا کہ حق تعالیٰ کی وحدت ظاہری و باطنی طریق سے جانے۔ مگر (صرف) ظاہری وحدت پر رک نہ جائے۔ بلکہ باطنی وحدت میں مشغول ہو کیونکہ باطنی وحدت ظاہری وحدت سے زیادہ بلند اور عظیم تر ہے۔ کیونکہ لغت کے اعتبار سے توحید کے معنی حق تعالیٰ کی وحدت کے قائل ہونے کے ہیں۔ اور وہ وحدت علم کے قاعدہ اور عقل کے قانون کے مطابق دو قسموں میں ہے۔ ایک وحدت مقیدہ اور وہ فقط صفات کے اعتبار سے ہے نہ کہ ذات کے اعتبار سے۔ دوسری وحدت مطلقہ اور وہ ذات اور صفات کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ایک ذات اپنی صفات کے ساتھ موجود ہو اور دوسری ذات اپنی صفات کے ساتھ معدوم باری تعالیٰ کی وحدت کی طرح (ازل میں) اللہ تعالیٰ تھا اور

اسکے ساتھ کوئی چیز نہ تھی اور اب بھی (وہ) ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا۔ مگر وحدتِ مقیدہ فقط صفات کے اعتبار سے وہ ہوتی ہے کہ ایک ذات ایسی صفات کے ساتھ جن میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو منفرد ہوتی ہے۔ جیسے باری تعالیٰ کی وحدت (ایک ہونا) صفتِ قدم اور صفتِ تخلیق اور ان کی طرح دیگر صفات کے ذریعہ۔ پس وحدتِ مطلقہ (حق تعالیٰ) کے غیر کے معدوم ہونے کو لازم کرنے والی ہے۔ اور یہ وحدتِ مقیدہ شرع میں چند لحاظ سے آئی ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں وہ (حق تعالیٰ) ایک ہے اس رو سے کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے اور اس توحید کے غیر اللہ کے پوجنے والے لوگ کفار منکر ہیں جو بت آگ چاند سورج وغیرہ کو پوجتے ہیں جو کہ لائقِ پرستش نہیں ہیں کیونکہ درحقیقت غیر حق ہیں اور دیگر وہ کہتے ہیں وہ (حق تعالیٰ) واحد

ہے اس رو سے کہ اشیاء کا خالق اور کائنات کا کمون (پیدا کر نیوالا) اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور اس توحید کے ثنویہ اور افلاکیہ و طباعیہ منکر

۱۔ بت آگ چاند سورج وغیرہ

ہیں اور دیگر وہ کہہ رہے ہیں وہ (سبحانہ) واحد ہے اس رو سے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے اور اس توحید کے مشبہ منکر ہیں اور دیگر وہ کہہ رہے ہیں وہ (حق تعالیٰ) ایک ہے اس حیثیت سے کہ قدیم ہے اور جو کچھ اسکے سوا ہے سب حادث ہے اور اس توحید کے دہریہ منکر ہیں۔

اور دیگر وہ کہہ رہے ہیں وہ (حق تعالیٰ) ایک ہے اس لحاظ سے کہ اس کی ذات میں ترکیب نہیں ہے کیونکہ ترکیب (مركب ہونا) اجسام کے عوارض میں داخل ہے اور وہ سبحانہ و تعالیٰ جسم نہیں ہے اور اس توحید کے مجسمہ منکر ہیں۔

جان کہ یہ لُحسب وحدتِ مقیدہ ہے کہ کسی ایک صفت کی قید

کے ساتھ اُسے (حق تعالیٰ کو) یگانہ (اور یکتا) جانتے ہیں۔ اور وہ (اللہ تعالیٰ) کے مثل کے نیست اور معدوم ہونے کو لازم کرنے والی ہے۔

ان آیاتِ پینات سے مستفاد (حاصل) ہوتی ہے۔ مثلاً اس (اللہ تعالیٰ) کا یہ قول فَبَارِكِ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ یعنی دوسرے (غیر اللہ) بھی خالقیت کے

۱۔ یعنی یہ سب وحدتِ مقیدہ کی قسمیں ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں (رضاء الحق آمری)

لیکن وہ (سبحانہ و تعالیٰ) زیادہ اچھا خالق ہے کہ اس کے مثل احسنت (زیادہ اچھا ہونا) میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ واللہ خیر الرازقین۔ یعنی دوسرے بھی رزق دینے والے ہیں مگر وہ سبحانہ ایسا رزاق ہے کہ اس کے مانند رزاقیت میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ و هو ارحم الراحمین۔ یعنی دوسرے بھی رحم کرنے والے ہیں لیکن وہ سبحانہ زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ کوئی دوسرا اس طرح رحم کرنے والا نہیں ہے۔ و اکرم الاکرمین یعنی دوسرے بھی کرم کرنے والے ہیں مگر وہ تعالیٰ ایسا کرم کرنے والا ہے کہ اس کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ و اسرع الحاسبین۔ دوسرے بھی جلد حساب کرنے والے ہیں لیکن حق تعالیٰ ایسا جلد تر حساب کرنے والا ہے کہ دوسرے اس جلدی سے حساب کرنے والے نہیں ہیں۔ و انما الہکم الہ واحد۔ یعنی دوسرے بھی الہ و معبود ہیں لیکن جھوٹے معبود ہیں کیونکہ مخلوق ہیں اور مخلوق معبود برحق نہیں ہو سکتی اور حق سبحانہ معبود برحق ہے کیونکہ وہ خالق ہے جو کوئی پیدا کرنے والا ہے معبود برحق وہی ہو سکتا ہے پس معبود برحق اس (حق تعالیٰ) کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی طرح ہیں دیگر آیات جو قرآن

میں واقع ہیں پس ان آیات کی رو سے^۱ صرف الفاظ کے ذریعہ تاویل

کے بغیر خالقیت و معبودیت اور ان کے مثل (صفات) میں (خدائے تعالیٰ) کے مثل کے وجود کی نفی ثابت ہوئی نہ کہ (حق تعالیٰ) کے غیر کے وجود کی نفی۔ کیونکہ غیر کا وجود باقی ہے۔ جب تک غیر کا وجود باقی ہے شرک باقی ہے۔ اور یہ شرک^۲ اٹھی ہے۔ پس ہر شخص پر

فرض و واجب ہے کہ اس شرک سے اجتناب کرے۔ کیونکہ (قرآن میں) ولا تشركوا به شيئاً واقع ہے۔ ورنہ لا يغفر ان يشرك به (ترجمہ:-

اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا گناہ نہیں بخشتا) کی سزا میں ابد الآباد تک نقصان اٹھانے والا اور منکر رہیگا۔ خدا کی پناہ۔ پس^۳

وجود غیر کی نفی میں دوسری^۴ آیات ہیں جیسا کہ اس کے بعد انکا ذکر

۱۔ ان آیات کے مجرد الفاظ سے حاصل ہونے والے معنوں کے لحاظ سے۔

۲۔ شرک جلی سے زیادہ پوشیدہ شرک خفی ہے اور اس سے زیادہ پوشیدہ شرک اٹھی ہے۔ غیر خدا کے وجود کے اثبات کو صوفیہ شرک اٹھی کہتے ہیں۔ (رضاء الحق آمری)

۳۔ غیر خدا کا وجود

۴۔ وجود مثل خدا کی نفی کی آیات کے علاوہ (رضاء الحق آمری)

آئیگا انشاء اللہ تعالیٰ اور تمام علمائے ظاہر اسی وحدتِ مقیدہ میں ہیں اور اس وحدت کا فائدہ شرکِ جلی سے چھٹکارا ہے۔ اور وہ بت پھر چاند اور سورج وغیرہ کی قسم سے تعلق رکھنے والے غیر خدا کی پرستش ہے۔ لیکن وحدتِ مطلقہ جو (حق تعالیٰ) کے غیر کے وجود کے معدوم ہونے کو لازم کرنے والی ہے دو جہتوں کے ساتھ ہے، مجازی اور حقیقی، گر مجازی معنی وہ ہونگے جو کہ کہتے ہیں وہ (حق تعالیٰ) واحد ہے اس رو سے کہ اس کے وجود کے مقابلے میں اشیاء^۱ کا وجود عدم کے مانند ہے۔ کیونکہ اشیاء

کا وجود دو عدموں کے درمیان عدم ہے جیسے کہ دو خون (حیض) کے درمیان کی پاکی خون (یعنی ناپاکی) ہے۔ اور (وحدتِ مطلقہ) کے حقیقی معنی یہ ہوں گے کہ کہتے ہیں وہ تعالیٰ واحد ہے اس رو سے کہ اس کا غیر موجود نہیں ہے جو کچھ کہ عالم میں موجود ہے سب وہی ہے اور بیشتر عوام اور بعض خواص اس توحید کے منکر ہیں۔

اے عزیز توحید حقیقی بے مظنہ^۲ تاویل یہی توحید ہے اور خالص

توحید حلول و اتحاد کی آمیزش کے بغیر یہی توحید ہے۔ اور توحیدِ محض

۱۔ تمام مخلوقات کا وجود

۲۔ مظنہ = گمان کرنے کی جگہ (رضاء الحق آمری)

تشبیہ و تمثیل کی ملاوٹ کے بغیر یہی توحید ہے۔ اور نری توحید اثینیت اور دوئی کے وہم و گمان کے بغیر یہی توحید ہے اور (خدا کے) مقرب بندوں کو حضرت ذوالجلال کا قرب اسی توحید سے حاصل ہے۔ اور گنتی اور شمار کی تہمت کے بغیر توحید جو کہ عقائد میں مذکور ہوئی۔

بیت

ہست بے تہمت شمار یکے نیست اندر یگانگیش شکے
(ترجمہ:- وہ بے تہمت شمار ایک ہے۔ اسکی یکتائی میں کوئی شک نہیں ہے)
یہی توحید ہے اور عالم بالخصوص جن و انس کی تخلیق اسی توحید کی معرفت کی خاطر سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنی معرفت کا حکم دینے سے یہی توحید مطلوب ہے۔ فاعلم^۱ انہ لا الہ الا اللہ (ترجمہ:- پس توجان لے کہ

نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے) اور مجتہدان دین کا اتفاق کلی بھی جو کہ ملت متین کے راستے کے ہادی ہیں اسی توحید پر ہے۔ جیسا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه نے فقہ^۲ اکبر میں فرمایا فاللہ تعالیٰ واحد لا من

۲ القرآن

۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس

۳۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مشہور و معروف تصنیف جس کا موضوع علم کلام ہے

طريق العدد ولكن من طريق انه لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد - ترجمہ :- پس اللہ تعالیٰ ایک ہے عدد کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس لحاظ سے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے - اور اسی طرح امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ شہدت بان اللہ لا شئَ غیرہ - ترجمہ :- میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی چیز اس کی غیر نہیں ہے - اور نیز فرمایا ہے کہ ان کل مکلف مامور بمعرفة اللہ تعالیٰ و معنى المعرفة ان يعلم المعلوم على ما هو عليه بحيث لا يخفى عليه من صفات المعلوم شئٌ لا بالظن والتقليد لان بالظن والتقليد لا يحصل العلم والمعرفة لان معنى الظن تجويز الامرین احدهما اظهر عن الآخر و معنى التقليد قبول قول من لا يدري ما قال و من اين قال و ذلك لا يكون علماً - یعنی اچھی طرح جان لو کہ ہر مکلف حق سبحانہ کی شناخت پر مامور ہے اور شناخت کے معنی یہ ہیں کہ (وہ) معلوم یعنی حق تعالیٰ کو اس اعتبار سے جانے جس پر وہ قائم ہے اس حیثیت سے کہ اس پر حق تعالیٰ کے صفات

۱۔ معرفت
۲۔ مکلف پر

سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے۔ اور معرفت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ گمان اور تقلید کے ذریعہ خدا کو پہچانے کیونکہ گمان کے معنی دو باتوں میں سے ایک بات کو جو دوسری بات سے زیادہ ظاہر ہو جائز ٹھہرانے کے ہیں۔ اور تقلید کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول کو قبول کرنا اس طرح سے کہ (قبول کرنے والا) نہ جانے کہ (کہنے والا) کیا کہتا ہے اور کہاں سے کہتا ہے اور یہ گمان اور تقلید علم اور معرفت کے لائق نہیں۔ اکثر لوگ امر شرعی بے تہمت شمار وحدت^۱ کا جو غیر^۲ کے وجود

کے معدوم ہونے کو ثابت کرنے والی اور وحدتِ مطلقہ کو بتانے والی ہے اقرار کرتے ہیں اور اس پر مائل ہیں کیونکہ مجتہدوں کی بتائی ہوئی ہے مگر ظن اور تقلید سے نہ کہ تحقیق اور تصدیق کے ذریعہ۔ تو بھی اس بات کا اپنے دل میں مشاہدہ کر اور دیکھ کہ تیرے دل میں (اس بات کی) رغبت ہوگی اور تصدیق^۳ نہ ہوگی اگر^۴ تصدیق ہو تو ایک دفعہ

۱۔ یکتائی، ایک ہونا ۲۔ غیر خدا ۳۔ یعنی تیرا دل اس بات کو
 سچ ماننا نہ ہوگا ۴۔ تیرے دل میں

صدق دل سے کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی^۱انا اللہ وليس فی جبتی سواللہ وليس فی الدار غیرہ دیار و مثل ذلك - کہ یہ سب مذکورہ امر شرعی یعنی حق تعالیٰ عدد و شمار کی تہمت کے بغیر ایک ہے اور اس کی تحقیق کے ضمن میں ہے -

اور نیز حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ من تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقہ فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق - یعنی جو کوئی فقہ جانے اور تصوف نہ جانے پس تحقیق یہ شیخی بگھارنا یا^۲ فسق کا ارتکاب کرنا ہوگا اور جو کہ تصوف کا علم حاصل کرے اور فقہ نہ جانے پس تحقیق وہ بے دین ہے اور جو شخص کہ ان^۳ دونوں کو جمع کرے پس محقق ہوگا - تو نے جانا کہ فقہ اور تصوف کیا ہے جان کہ مسئلہ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کا جاننا ہے جو غیر^۴ کے وجود کی نفی کو شامل ہے اور فقہ نماز اور روزہ

۱۔ بلاشبہ میں خدا ہوں اور میرے جبہ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور گھر میں اسکا غیر

نہیں ہے اور اسکے مثل ۲۔ گناہ اور گمراہی ۳۔ فقہ اور تصوف ۴۔ غیر خدا

حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کا جاننا ہے۔ پس^۱ امام رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے ان دونوں علموں کا حصول ثابت ہوا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا ترک بے دینی اور فسق کا باعث ہوگا^۲ چاہئے کہ جس طرح اس نے مسائل فقہ سے آگاہی پائی ہے مسئلہ وحدت الوجود اور ہمہ اوست سے بھی واقفیت حاصل کرے کہ اس کے بغیر وہ^۳ زندہ^۴ ہوگا اور وہ^۵ اس کے بغیر گناہ ہوگا یا شیخی بگھارنا ہوگا پس جو کوئی اس توحید کا منکر ہوگا مجتہدین کے قول کا انکار کرنے والا ہوگا اور جو کوئی مجتہدین کے قول کا انکار کرے محمد مصطفیٰ ﷺ کے دین سے خارج ہو جائیگا۔ خدا کی پناہ۔ پس ہر شخص پر فرض اور واجب ہے کہ توحید حقیقی کی تحصیل میں مشغول ہو۔ اور وارد ہونے والے شبہات کے سبب اس عظیم نعمت کو ہاتھ سے نہ دے بلکہ اس کی تحقیق میں مشغول ہو کر تمام شکوک کو دور کرے نہ یہ کہ فقط اپنے شبہات کے واقع ہونے

۱۔ امام مالک علیہ الرحمہ ۲۔ مکلف کو ۳۔ فقہ ۴۔ بے دینی ۵۔ تصوف

سے توحید حقیقی کو جو مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے اور اصول دین کی اصل ہے اور تیرا پیدا ہونا صرف اسی لئے ہے ترک کردے اور اہل ظاہر میں سے اکثر لوگ جو صاحب^۱ تحقیق کی خدمت سے اس توحید کی حقیقت تک نہیں پہنچے اس^۲ میں شک و تردد بلکہ انکار کرتے ہیں جیسا کہتے ہیں کہ

جب سب چیزیں حق ہیں بیت

پس ایں آسمان و زمیں چیستند
بنی آدم و دام و دد چیستند
ترجمہ:- پس یہ آسمان اور زمین کیا ہیں۔ بنی آدم اور چرندے اور درندے کون ہیں۔

نیز اس بات پر کہ آگے کہی گئی ہے کہ مقربین کو حضرت ذوالجلال میں قرب اسی توحید کے ذریعہ حاصل ہے۔ جس صورت میں ہمہ اوست (سب وہی) ہوگا غیر کا وجود نابود ہوگا۔ مقرب بندے کون ہیں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا قرب ہو سکے نیز نماز اور روزہ وغیرہ ارکانِ خمسہ کس پر فرض ہوں گے^۳ حق تعالیٰ کے حکم کے باعث کہ فرمایا ہے۔ قولہ تعالیٰ۔

۱۔ عارف کامل ۲۔ وحدت الوجود میں ۳۔ پنج بنائے اسلام

واقیموا الصلوة واتوا الزکوة۔ وکتب علیکم الصیام۔ واتموا الحج والعمرة لله۔ ترجمہ:- اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور تم پر روزے فرض کئے گئے اور حج اور عمرہ کو مکمل کرو اللہ کے لئے۔

اور ان فرائض کا ترک کرنے والا کون ہے کہ شریعت میں جو کافر اور فاسق قرار دینے کا حکم آیا ہے اس پر واقع ہو۔ جان کہ یہ شک اور تردد تحقیق کے نہ ہونے کی بنا پر ہے اگر تجھے اس توحید کی تحقیق اور اس عظیم نعمت کے حصول کا ذوق ہو تو میں تجھے ایک نشان دکھاتا ہوں جان کہ اس توحید کا حصول علم الیقین کی راہ سے ان (اشیاء عالم) کی نیستی اور عدمیت کے ثبوت کے باوجود عالم کے موجود ہونے کی تحقیق میں ہے۔ جب میں نے اس حقیقت کا پتہ بتادیا یاد رکھ اور اہل تحقیق^۱ سے اس حقیقت کی تحقیق کر۔ انشاء اللہ تعالیٰ تیرے علم الیقین

کے آئینہ میں اس توحید کی صورت جلوہ گر ہوگی اور تمام شکوک دور ہو جائیں گے اور اہل تحقیق کو جنہوں نے عالم کے موجود ہونے کی جس

۱۔ جن حضرات کو وحدت الوجود کا تحقیقی علم حاصل ہو۔

جس پہلو سے کہ (موجودیتِ عالم) واقع ہے ، تحقیق کی ہے ایسا
اطمینان حاصل ہے کہ ان کے دل میں قطعاً اور مطلقاً
مصرع نیست اندر یگانگیش شکے
ترجمہ :- اُس کی یکتائی میں کوئی شک نہیں ہے۔

جب تک یہ توحید کسی پر منکشف نہ ہوگی شریعت کے اس امر پر اس کا
اعتقاد تحقیق کی بنیاد پر نہ ہوگا بلکہ تقلید کے ذریعہ ہوگا اور تقلیدی اعتقاد
معرفت کے قابل نہیں جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اسکا
ذکر آگے گذرا۔ نیز توحید حقیقی جو غیر^۱ کے نیست ہونے سے عبارت ہے
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے۔ کیونکہ کلمہ لا الہ
الا اللہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہے اور وہ مطلق نفی ہے یعنی دو جہت
کے ساتھ ہے وحدت مقیدہ کی صورت میں وجودِ مثل کی نفی اور وحدتِ
مطلقہ کی صورت میں وجودِ غیر^۲ کی نفی جیسا کہ اسکا بیان گذرا علمائے

۱۔ خدائے تعالیٰ کی ۲۔ غیر حق ۳۔ کلمہ طیبہ ان دو جہتوں ۱۔ نفی کرتا ہے وحدتِ
مقیدہ کی جہت سے اللہ تعالیٰ کے مثل کے موجود ہونے کی اور وحدتِ مطلقہ کے پہلو سے
حق تعالیٰ کے غیر کے موجود ہونے کی۔

ظاہر کے نزدیک وجودِ مثل کی نفی کے درمیان ثابت ہے اور ۱۔ دوسری جہت پر نظر نہیں اور وہ نظر عرفا ہی کو ہے۔ پس وجودِ غیر کی نفی کی صورت میں صرف الفاظ کے ذریعہ

نظم

معنی لا الہ الا اللہ آں بود پیش عارف آگاہ
انچہ خوانند مشرکانش خدا گرچہ باشد ز فرط جہل و عی
نیست آں در حقیقت الا حق کہ بود عین ہستے مطلق
درمیان نیست از کمال وفاق فارقی جز تقید و اطلاق

ترجمہ:- لا الہ الا اللہ کا معنی عارف آگاہ کے نزدیک یہ ہے جسے مشرکین خدا کہتے ہیں اگرچہ (ان کا کہنا) بے علمی اور اندھے پن کی زیادتی کی وجہ سے ہے ۲۔ حقیقت میں (باعتبارِ وجود) وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہے جو ہستی مطلق کا عین ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان کمالِ موافقت (وحدتِ حقیقی) کی وجہ سے تقید اور اطلاق کے علاوہ کوئی چیز فرق اور امتیاز پیدا کرنے والی نہیں ہے۔

۱۔ علمائے ظاہر کی ۲۔ کیونکہ مشرکین جسے خدامانتے ہیں وہ اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے بُت اور معبودِ باطل ہے اور معبودِ برحق کا غیر حقیقی ہے۔

جیسا کہ اس مضمون کی تفصیل آئندہ عالم کے عدم سے موجود ہونے کے مقام^۱ میں اور اچھی طرح واضح ہوگی لیکن فی الحال اس جگہ وجودِ غیر کی نفی کی صورت میں توحیدِ حقیقی کہ علمائے ظاہر اُسکے منکر ہیں اجمال کے ساتھ ثابت ہوئی پس کلمہ لا الہ الا اللہ توحیدِ حقیقی پر مشتمل ہے جو وجودِ غیر کی نفی سے عبارت ہوتی ہے اگر کوئی شخص اس توحیدِ حقیقی کو اس کلمہ^۲ سے صرف الفاظ کے ذریعہ نہ سمجھے تو یہ اسکی فہم اور تحقیق کے نہ ہونے کا قصور ہوگا نہ یہ کہ وہ کلمہ اس (توحیدِ حقیقی) کو شامل نہ ہو۔ اس جگہ تجھے یہ توہم نہ ہو کہ نفی وجودِ غیر کی صورت^۳

میں محمد رسول اللہ موجود نہ ہوں گے جیسا کہ ملحدوں کا عقیدہ ہے۔ جان کہ وجودِ غیر کی نفی کے باوجود محمد رسول اللہ بھی ثابت ہیں اور یہ موحدوں^۴ کا عقیدہ ہے۔ اور یہ ایک باریک راز اور مشکل بھید ہے کہ الفاظ کے ذریعہ وجودِ غیر کی نفی بھی ہو اور الفاظ کے ذریعہ محمد رسول اللہ ثابت بھی ہو اور اس راز کا انکشاف کہ جس کے ضمن میں نہ کفر

۱۔ اس کتاب میں عالم کے عدم سے موجود کا بیان جس جگہ کیا جائیگا اس مقام پر

۲۔ کلمہ طیبہ ۳۔ غیر حق کے وجود کے منفی ہونے کی صورت میں

۴۔ توحید پرستوں اور عارفوں کا عقیدہ

ہو نہ الحاد لازم آئے بلکہ مشکل نظر آتا ہے اور اہل تحقیق کے سوا (کسی پر) اس مشکل کا حل ہونا امکان کی صورت نہیں رکھتا۔ اور اہل ظاہر جو اس راز تک نہ پہنچے اور اس مشکل کو حل نہ کیا۔ پس ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جو کہ باریک راز اور مشکل بھید پر مشتمل ہے تقلیدی طور پر ہوگا نہ کہ تحقیقی طور پر۔ اس فقیر نے جب دیکھا کہ خواص و عوام میں سے اکثر لوگ اس لحاظ سے کہ ان کی طبیعت وجہ معاش کے امور سے متعلق ہے اس راز سے محروم ہیں اور معرفت کے حصول کو یکسر ہاتھ سے دے کر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور شہادتین^۱ کے اسی خشک اقرار پر یعنی لا الہ الا اللہ محمد

رسول اللہ کے الفاظ تک تھک کر ک گئے ہیں اور اس سے زیادہ حق تعالیٰ کی معرفت جو (خدا کے) مثل کے معدوم ہونے اور (اس کے) غیر کے معدوم ہونے کے اعتبار سے ہے، کو نہیں جانتے اور اس حقیقت کی تحقیق اور تحصیل میں تساہل برتتے ہیں اور جب معرفت فرض ہے اور اس سے لاپرواہی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ

۱۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا

ہمیں اس لاپرواہی سے بچائے۔ آخرت کے نقصان کا کوئی درد اور خوف نہیں رکھتے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دین کا درد اور آخرت کے خسارہ کا خوف ان کی طبیعت کے دامنگیر ہوتا ہے تحقیق و حصول معرفت کی طرف مائل ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدت وجودِ مثل کے معدوم ہونے کے لحاظ سے جو وحدت مقیدہ ہے جیسا کہ اس کا ذکر گذرا تک پہنچتے ہیں اور اسی معرفت پر قانع ہو کر اس سے آگے وحدتِ مطلقہ میں جو کہ غیر کے وجود کا معدوم ہونا ہے مشغول نہیں ہوتے اور اس میں جو شکوک و شبہات واقع ہوتے ہیں ان کی وجہ^۱ سے انکار کر بیٹھتے ہیں اور یہ روگردانی بھی ان کے نفس کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روگردانی سے بچائے۔ اور جب^۲ دیکھا کہ بعض لوگ وحدتِ مطلقہ میں بھی مشغول ہو کر وجودِ غیر کی نفی کے معترف ہیں اور وجودِ غیر کی نفی کے باوجود محمد رسول اللہ کو ثابت نہیں کر سکتے اور یہ خود الحاد ہے پس چاہا^۳ کہ وحدتِ مطلقہ کو بھی جو غیر کے وجود کے معدوم

۱۔ توحید حقیقی یعنی وحدتِ مطلقہ کا
۲۔ میں نے یعنی حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے

۳۔ مصنف علیہ الرحمہ نے

ہونے کے معنی میں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سے اس رسالہ میں جو کہ میزان التوحید سے موسوم ہے ، جلوہ گر کرے ۔ غیر کے وجود کی نفی کے باوجود محمد رسول اللہ کا ثبوت کس طرح ہے (یہ بات) اس تقریب اور ترتیب سے بیان کرے کہ عوام اور خواص سے کسی شخص کو مشکل پیش نہ آئے اور آسانی سے (ان کے) دل کو قبول ہو۔ وہی^۱ توفیق بخشے والا ہے۔

پس وہ معقول ترتیب جس پر متکلمین^۲ اور محققین کا اتفاق ہے یہ

ہے کہ ایمان کی درستی اور اسکے کمال کی اصل تین چیزوں کی تصدیق ہے ۔ حق تعالیٰ کی تصدیق جو کہ مرتبہ^۳ جمع ہے اور بندہ کی تصدیق جو مرتبہ^۴ جمع ہے اور حق تعالیٰ کی مخلوق سے معیت^۵ کی تصدیق جو کہ جمع الجمع^۶ کا مرتبہ ہے ۔ کیونکہ اس میں حق اور عبد کا جدائی اور ایک ہونے کے

۱۔ اللہ تعالیٰ ۲۔ علم کلام کے ماہر ۳۔ مرتبہ وحدت (مرتبہ حق تعالیٰ)

۴۔ مرتبہ کثرت (مرتبہ مخلوقات) ۵۔ حق تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہونا

۶۔ جمع الجمع یعنی جمع مع الفرق و وحدت با کثرت

بغیر ثبوت ہے پس چاہئے کہ ان تینوں مراتب کی (انسان) تصدیق کرے اور تحقیق کرے کہ حق (مرتبہ جمع) کس طرح ہے اور عبد (مرتبہ فرق) کس طرح ہے اور حق کی معیت خلق کے ساتھ کس وجہ سے ہے تاکہ اسکا ایمان تمام و کامل ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حق سے عہدہ برآ ہو اور کلمہ طیبہ کے حق کو ادا کرنے کا راستہ تین مذکورہ چیزوں کی تصدیق کے سوا کچھ نہیں ہے کیونکہ جمع اور فرق اور جمع الجمع یہ تینوں مراتب کہ^۱ کھلی آیتیں ان تینوں درجات

(مراتب) پر دلالت کرتی ہیں کلمہ طیبہ کے ضمن میں ثابت ہیں پس جو کوئی ان تینوں مراتب کی تحقیق^۲ اس جگہ یعنی دنیا میں کرے گا وہ

کلمہ طیبہ کا حق ادا کریگا اور اس (کلمہ طیبہ) کے معنی و مفہوم کی داد دے گا۔ اور قیامت کے دن جب کہ تمام لوگ پوچھے جائیں گے کہ کلمہ کا حق کس طرح ادا کیا اس (سوال) کے جواب سے عہدہ برآ ہو کر اولئک^۳ ہم المفلحون کی جماعت میں شامل ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ان

۱۔ قرآن حکیم کی آیات ۲۔ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا تحقیق کہلاتا ہے

۳۔ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں

لوگوں میں شامل فرما۔ اور جو کوئی اس معنی کی تحقیق نہ کرے گا
اولئك لهم الخاسرون کے گروہ میں داخل ہوگا۔ اے اللہ اپنے کرم سے
ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔

پس تو نے جان لیا کہ کلمہ طیبہ سے تینوں مراتب کی تحقیق کا طریق
یا راستہ کیا ہے۔ ہوش کے کان سے سن وہ طریق اس طرح ہے کہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو جز (حصوں) سے مرکب ہے۔ جزو اول
(پہلا حصہ) لا الہ الا اللہ جزو دوم (دوسرا حصہ) محمد رسول اللہ۔ پس جزو
اول مرتبہ جمع ہے یعنی تمام صفات کمال اور اسماء الہی و کیانی کہ ان (اسماء
الہی و کیانی) میں سے ہر ایک (قسم میں) اٹھائیس (اسماء) ہیں۔ کے ساتھ
ذات حق سبحانہ کا اس مرتبہ (مرتبہ جمع) میں اجتماع (جمع ہونے) کے
لحاظ سے ثبوت ہے۔ یعنی ذات حق سبحانہ تمام صفات کمالیہ اور اسماء
الہیہ و کیانیہ کی مستجمع ہے جیسا کہ اس بات کی تحقیق شرح جام جہاں
نما وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جزو دوم مرتبہ فرق ہے یعنی ذات محمدی

۱۔ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ۲۔ یعنی دو حصوں سے بنا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کے دو حصے ہیں ۳۔ یعنی ذات حق میں تمام صفات کمالیہ اور اسماء الہیہ و کیانیہ جمع ہیں۔

کا جو کہ اپنے تمام صفات جو کہ ذات و صفاتِ حق کی غیر ہے ، اس مرتبہ میں ثبوت ہے ۔ اور دونوں جز (حصے) ملکر مرتبہ جمع الجمع ہے جو کہ حق کا خلق کے ساتھ ہونا ہے۔ کیونکہ جزو اول جزو دوم کے التزام^۱

کے بغیر کفر ہوگا اور جزو دوم جزو اول سے ملنے کے بغیر زندق (بیدینی) اور ایک دوسرے کے ساتھ دونوں جز عین توحید ہوں گے ۔ اور اسی لئے سلطان العارفین حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بغیر فرق کے جمع تعطیل ہے اور جمع کے بغیر فرق زندق ہے اور جمع الجمع توحید ہے ۔ اور یہ قول مجتہدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے قول کے موافق ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پر اکتفا کرے مومن نہ ہوگا اور اگر محمد رسول اللہ پر (ایمان کو)^۲ منحصر رکھے گا تو بھی ایمان

نہ ہوگا جب تک کہ (کلمہ طیبہ کے) ان دو حصوں کو ایک دوسرے سے نہیں ملائیگا اُس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ پس دونوں فریق یعنی

۱۔ یعنی پہلے حصہ لا الہ الا اللہ کو محمد رسول اللہ کو مانے بغیر ماننا تعطیل یعنی کفر ہوگا
۲۔ یعنی اگر لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے صرف محمد رسول اللہ پر ایمان لائیگا تو ایسا ایمان حقیقت میں محمد رسول اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے لہذا ایسا ایمان در حقیقت ایمان ہی نہیں ہے

مجتہدین^۱ اور محققین اس بات پر متفق ہیں کیونکہ (یہ بات) اصل اصول ہے اور اصول میں اختلاف کفر ہے پس جان کہ کلمہ طیبہ اگرچہ ایک مختصر کلمہ ہے لیکن دونوں جہاں کا علم اس کے ضمن میں ظاہر ہے پس جو کوئی لغت کی رو سے کلمہ کے معنی کی تحقیق کریگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ و معبود برحق نہیں ہے اور محمد ﷺ اُس کے رسول ہیں کونین کا تمام علم اس پر کھل جائیگا۔ تو نے جانا کہ نبی کا علم کیا ہے؟ اور اُس (کلمہ طیبہ) میں کس طرح ہے۔ سُن کہ کونین کا علم ان تین درجوں کے سوا نہیں ہے اوست (وہی ہے) اور ہمہ ازوست (سب کچھ اُسی سے ہے) اور ہمہ اوست (سب کچھ وہی ہے) جو کہ انہیں تین مراتب جمع اور فرق اور جمع الجمع سے عبارت ہے پس جو کوئی ان تینوں مراتب کی تحقیق کریگا کلمہ طیبہ کی حقیقت جو کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سب سے بڑا فرض رکن ہے اُس شخص پر منکشف ہوگی اور اُس (حقیقت کلمہ) کے ضمن میں بہت سے اسرار دریافت ہوں گے۔

۱۔ یعنی علمائے ظاہر اور صوفیہ کرام قدست اسرارہم

جب تو نے اجمالی طور پر (یہ بات) جان لی اب اُن تینوں درجوں^۱ کا مفصل بیان سن اور تینوں درجوں سے تینوں شرکوں جو شرکِ جلی و حتی و انہی سے عبارت ہیں (ان) سے چھٹکارا دینے کا افادہ^۲ معلوم کر۔

درجہ اول اوست کا بیان

جو کہ کلمہ طیبہ کے جزو اول لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اور وہ مرتبہ جمع ہے جان کہ لغوی اعتبار سے لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ثابت ہوتے ہیں کہ رب اور معبود برحق، پیدا کرنے والا روزی دینے والا، جلانے والا، مارنے والا، عزت دینے والا اور رسوا کرنے والا اور ان کے علاوہ بے شمار صفات سے موصوف وہی^۳ ہے اور تمام (آسمانی) کتابیں اس (صداقت) سے بھری ہوئی ہیں۔ اور اس حقیقت پر قرآنی دلائل انما الہکم اللہ واحد ترجمہ:- بلاشبہ تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ اور هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ترجمہ:- وہی ہے اللہ نہیں ہیکوئی معبود سوائے اس کے بڑا مہربان نہایت رحم کرنیوالا۔ اور هو الخالق

البارئ المصور ترجمہ:- اور وہی خالق پیدا کرنے والا صورت بنانے والا ہے
 - و هو الرزاق ذو القوة المتین ترجمہ:- اور وہی زیادہ رزق دینے والا
 مضبوط قوت والا ہے - هو یحیی و یمیت وهو العلیم القدیر وهو السميع
 البصیر وهو الواحد القہار وهو الغفار و هو المعز والمذل وهو الواسع
 الحکیم - ترجمہ:- اور وہی جلاتا اور مارتا ہے اور وہی بہت جاننے والا
 قدرت والا ہے اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے اور وہی واحد بڑا غالب
 ہے اور وہی بہت بخشنے والا ہے اور وہی عزت دینے والا ہے اور وہی
 ذلت دینے والا ہے اور وہی وسعت والا بڑا حکمت والا ہے اور ان کے
 مانند واقع ہیں۔ پس اس صورت میں اوست (وہی ہے) کا مقدمہ لثابت
 ہوتا ہے اور شرک جلی سے جو کہ غیر خدا کی پرستش ہے نجات دیتا
 ہے۔

دوسرے درجہ ہمہ ازوست کا بیان

جو کہ کلمہ طیبہ کے جزو دوم محمد رسول اللہ کا معنی ہمہ ازوست ہے
 اور وہ ازل سے ابد تک مرتبہ فرق ہے۔ جان کہ محمد رسول اللہ کے

۱۔ مقدمہ۔ وہ مطلب جو پیشتر کہا جاوے واسطے آسانی سمجھنے مطالب دیگر کے (لغات کشوری)

لغوی اعتبار سے معنی یہ ہیں کہ محمدؐ اسی کے رسول اور بھیجے ہوئے ہیں یعنی محمد ﷺ کو ۲ وجود دے کر رسالت کے ساتھ بندوں کی طرف بھیجا۔ پس آنحضرت ﷺ اپنے تمام حرکات و سکنات کے ساتھ نیز تمام ممکنات ۳ آنحضرت ﷺ کے طفیل میں اُسی ۴ سے پیدا کئے جانے والے

اور روزی دئے جانے والے اور نو پیدا اور فانی ہیں اس صورت میں ہمہ ازوست ثابت ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اور اجسام و اقوال و افعال و حرکات و سکنات وغیرہ تمام ممکنات ۵ سب اُسی (کی ذات کے سبب) سے موجود و

مخلوق و حادث و فانی ہیں۔ اور اُس کے غیر (کی ذات کے سبب) سے نہیں ہیں۔ اور خود بخود بھی نہیں ہیں۔ اور اس حقیقت پر بھی کہ واللہ خالق کل شیء ترجمہ:- اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو اور اس کے مثل دلائل فرقانی (قرآنی آیات) وارد ہوئے ہیں۔ اور ہمہ ازوست کے ثبوت سے شرکِ خفی سے یعنی ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ کے

۱۔ اللہ ہی کے ۲۔ اللہ ہی نے ۳۔ مخلوقات ۴۔ اللہ تعالیٰ ہی سے

۵۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان سب کو موجود اور پیدا کرنے والا اور فنا کرنے والا ہے

سوا کسی کو فاعل حقیقی جاننے سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرقہ قدریہ کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال (کاموں) میں فاعل^۱ مستقل ہے اور اس مضمون کا اثبات کتب عقائد میں جبر و قدر کے

مسئلہ میں مرقوم ہے۔ نیز کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو مار ڈالا یا فلاں نے فلاں کو فائدہ بخشا یا نقصان پہنچایا اور اس کے مثل صورتیں کہ بے شمار ہیں۔ یہ سب شرک ہے مگر شرک خفی ہے

بیت

دریں نوع از شرک پوشیدہ ہست کہ زیدم بیازرد و عمرم نخست ترجمہ:- اس میں شرک کی ایک قسم پوشیدہ ہے کہ مجھے زید نے ستایا اور عمرو نے گھائل کیا۔

پس یہ دونوں درجے ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں کیونکہ جب خالق ثابت ہوا تو ناچار مخلوق اسکی ملزوم ہوئی اور جب مخلوق ثابت ہوئی تو ضرور خالق اس کے لئے لازم ہوا۔ پس اس مقام پر خالق و مخلوق میں فرق اور

۱۔ قدریہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کے بغیر اور حم خداوندی کے بغیر بندہ خود مختلف کام انجام دیتا ہے۔ اور بندہ اپنے کاموں کا خود خالق ہے۔ وہ خدا کو افعال خلق کا خالق نہیں مانتے۔ معاذ اللہ

بیگانگی ثابت ہوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی رو سے اس میں لغوی اعتبار سے ذات اور صفات کے لحاظ سے فرق ہے۔ یعنی حق سبحانہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے مخلوق سے جدا اور مخلوق اپنی ذات اور صفات کی رو سے حق سے علیحدہ ہے جیسا کہ عقائد شرعیہ میں فرماتے ہیں

بیت

از ہمہ در صفات و ذات جدا لیس شےء کمثلہ ادا (ملاجائی)
ترجمہ:- حق تعالیٰ سب (مخلوق) سے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے جدا (مختلف) ہے اس کی ذاتِ اقدس کے مانند کوئی شی (مخلوق) نہیں ہے۔

جان کہ خالق اور مخلوق میں ذات و صفات کی حیثیت سے واقعی فرق ہے۔ خواہ یہ حقیقت ہم پر منکشف ہو یا نہ ہو۔ اور امور کلی و جزوی شرعیہ کے دلائل سے اس کا ثبوت ہے جو کہ لیس کمثلہ شی کی آیت کریمہ کی رو سے مجتہدین کے اجتہاد کے ذریعہ مستنبط اور ثابت ہے نہ کہ میرے اور تیرے قیاسی اور ذہنی امور سے ثابت ہے نہ یوں ہے کہ اولیا اور مجتہدین نے یہ بات اپنی جانب سے قرار دی ہو اور (یہ بات) حقیقت میں نہ ہو معاذ اللہ جیسا کہ بعض لوگوں کا اعتقاد ہے۔ پس امور کلی و جزوی شرعیہ کہ ان کی پیروی ایمان کے حصول کا باعث ہے یہ ہیں جان کہ امر کلی

شرعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یعنی کوئی الہ و معبود برحق نہیں مگر اللہ تعالیٰ جو کہ مرتبہ جمع ہے اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں جو کہ مرتبہ فرق ہے اور امور جزوی شرعی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ایک ہے اپنی ذات سے واجب الوجود اور قدیم اور باقی ہے اور ہمیشہ موجود رہنے والا ہے جو عدم نہیں رکھتا اور بے چوں (بے کیف) اور بے مثل ہے اور جہت اور امکان نہیں رکھتا اور بے مقدار اور بے اندازہ اور بے نہایت (بے حد) ہے۔ واحد ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے غنی مطلق اور بے نیاز ہے کہ واللہ غنی (ترجمہ:- اور اللہ بے نیاز ہے) اسی کی طرف اشارہ ہے اسی طرح اسکے سوا کمال کی تمام جزویات تک۔ اور بندہ ممکن الوجود اور حادث اور فانی ہے اور ہمیشہ (ازل سے ابد تک) معدوم ہے جو کہ فی الحقیقت وجود نہیں رکھتا مگر مجاز کے اعتبار سے اس کا وجود اس کی ذات پر زائد ہے اور اس کی ذات ذات حق کی غیر ہے اور مقدار و اندازہ اور نہایت (انتہا) رکھتی ہے اور سونا اور کھانا اور پیاس اور بھوک اور غفلت اور توالد و تناسل اور فقر و احتیاج کہ اتم الفقرا اسی سے عبارت ہے اور اس کے سوا نقصان کی تمام جزویات تک۔ پس دراصل دو ذاتیں ہیں ذات حق اور ذات بندہ کہ محمد ﷺ ہیں اور ان تمام مذکورہ

جزویاتِ کمال کا اثبات صرف ذاتِ حق کے لئے ہے کہ یہ (تمام) ازل سے ابد تک اُس (حق) کی ذاتی صفات ہیں اور تمام مذکورہ جزویات نقصان کا اثبات بندہ کی ذات ہی کے لئے ہے کہ (تمام صفات نقصان) اُس (بندہ) کی ذاتی صفات ہیں۔ نیز یہ (صفات نقصان) ازل سے ابد تک^۱

ہیں نہ صرف ظہور سے لیکر فناء تک۔ جس طرح کہ بعض ناقص التحقیق محققین کا اعتقاد ہے کہ عبدیت و ممکنیت و حدوث و بیگانگی اور خالق کا خلق سے جدا^۲ ہونا مجاز کے اعتبار سے ہے یعنی یہ (بیگانگی اور غیریت)

ظہورِ خارجی جسے ظہورِ عینی بھی کہتے ہیں، کے وقت سے لیکر اُس (ظہورِ خارجی) کے فنا کے وقت تک ہے اور در حقیقت یعنی صورِ علمیہ اور اعیانِ ثابۃ جو کہ حقائقِ اشیا (مخلوقات کی حقیقتیں) ہیں پر نظر کرتے ہوئے حق اور خلق کے درمیان کوئی غیریت نہیں بلکہ (مخلوقات حق کی) ذات و صفات کی عین ہیں نہ کہ (حق تعالیٰ) کی ذات و صفات کی غیر اور حادث^۳ ہونے کی صفت سے متصف نہیں ہیں بلکہ قدیم ہیں کیونکہ اعیان

۱۔ بندہ کے لئے ثابت ہیں۔ ۲۔ یعنی خلق کی ذات کا خالق کی ذات سے من حیث الذات

بیگانہ اور غیر ہونا ۳۔ مخلوقات

ثابتہ کہ حق کی معلومات ہیں قدیم ہیں اور یہ معلومات قدیم عالم (مخلوقات) کی عین ہیں جیسا کہ جان جہاں نما میں مذکور ہے کہ عالم و

معلوم و علم تینوں مرتبہ ذات میں ایک دوسرے کے عین ہیں۔ جان کہ یہ عینیت^۱ اندراج کی حیثیت سے ہے نہ یہ کہ صورِ علمیہ جو کہ صفات

نقصان سے موصوف ہیں خود حق تعالیٰ کی ذات ہیں اور ان کی حدوث و ممکنیت و مقدار و اندازہ و چون و چگون و غیرہ صفات ان کی ذات سے جدا ہیں اور واجبت اور صمدیت اور بے چوٹی^۲ و بے چگوٹی^۳ و بے مکائی وغیرہ

صفات کمال معاذ اللہ ان کی ذات کو لازم ہوں جیسا کہ اکثر ناقص التحقیق لوگوں کا یہی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس فاسد عقیدہ سے بچائے کیونکہ معلومات قدیم کو عین عالم خیال کرنا چند وجوہ سے خطائے محض ہے اول (وجہ) یہ کہ حق تعالیٰ دو علم رکھتا ہے ایک (اپنی) ذات کا علم دوسرے ممکنات اور ماہیات کا علم۔ پہلا علم اس اعتبار سے کہ اپنی ذات کو اطلاق

۱۔ تصوف کی ایک مشہور و مستند کتاب ۲۔ عالم اور معلوم اور علم کی عینیت

۳۔ کیفیت نہ رکھنا بے چونی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیفیت نہیں رکھتی

۴۔ بے چگوٹی کیفیت اور کمیت یعنی اندازہ اور کیفیت نہ رکھنا

اور بے چونی وغیرہ کے لحاظ سے جانتا ہے اس صورت میں

بیت

عالم خود خود است و خود معلوم شاہد خود خود است و خود مشہود
ترجمہ :- خود^۱ آپ اپنا عالم ہے اور خود ہی معلوم ہے - خود آپ اپنا شاہد^۲
ہے اور خود ہی مشہود^۳ ہے۔

اور یہ عالم اور معلوم ایک دوسرے کے عین ہیں نہ کہ ایک دوسرے کے
غیر اگر ان (عالم و معلوم) کو ہم ایک دوسرے کا غیر مانیں تو کفر ہوگا۔
اور دوسرا علم اس اعتبار سے کہ (حق تعالیٰ) ممکنات اور ماہیات کو
(ان) کے تقید^۴ و تعین^۵ و چون^۶ و چگون

بیت

حال ہر ممکنے بکتم عدم بیند و داند و نہ بیش و نہ کم
ترجمہ :- اللہ تعالیٰ ہر ممکن (مخلوق) کا حال عدم کے پردہ میں بے بیش و
کم دیکھتا اور جانتا ہے۔

۱۔ حق تعالیٰ ۲۔ دیکھنے والا ۳۔ دیکھا جانے والا ۴۔ مقید ہونا یہ اطلاق کا ضد ہے
۵۔ متعین ہونا ۶۔ کیفیت اور کمیت کو چون و چگون کہتے ہیں

اس صورت میں ماہیات^۱ ممکنات حق تعالیٰ کے معلوم ہیں اور حق تعالیٰ

ان کا عالم ، پس یہ عالم اور معلوم ایک دوسرے کے غیر ہیں نہ کہ ایک دوسرے کے عین ۔ اگر ہم ان (عالم و معلوم) کو ایک دوسرے کا عین مانیں تو بھی کفر ہوگا۔ اکثر ناقص التحقیق لوگ ان دونوں صورتوں میں فرق معلوم نہ کر سکے ۔ صورت^۲ ثانی میں عالم و معلوم کو ایک دوسرے کا غیر

نہیں جانتے اور صورت^۳ اول کی طرح ایک دوسرے کا عین جانتے ہیں ۔

ان لوگوں نے غلطی سے (عالم اور معلوم کے درمیان پائے جانے والے مذکورہ) کھلے فرق کا انکار کیا ہے بلکہ کفر میں جا پڑے ہیں ۔ پس حق تعالیٰ کے ان دونوں قسم کے علم سے جو کہ حق تعالیٰ کی ذات اور ماہیات سے ازل سے متعلق ہے ثابت ہوا کہ ذات کا مرتبہ اور ہے ممکنات اور ماہیات کا مرتبہ اور ہے وہ عالم اور وہ مخلوقات قدیم دونوں ازل سے ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے غیر ہیں اگرچہ ممکنات اللہ تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے قدیم لیکن اپنی ذاتی احتیاج کی نسبت سے حدوث و فنا اور تغیر و

۱۔ ممکنات (مخلوقات) کے حقائق ۲۔ عالم اور معلوم کے ایک دوسرے کے غیر ہونے کی

صورت میں ۳۔ عالم اور معلوم کے ایک دوسرے کے عین ہونے کی صورت کی طرح

تبدیل وغیرہ صفات سے موصوف اور ان کے مستلزم^۱ ہیں۔ پس حق سبحانہ کی ذات اور ممکنات کی ذات دونوں ایک دوسرے کی عین نہیں بلکہ ازل سے ایک دوسرے کی غیر ہیں۔

ابیات

با خدا از ازل دو علم بود	علم بالذات و علم ماہیات
بہمیں ہر دو علم ثابت شد	کہ بود غیر ذات معلومات
صورتِ فیل و صورتِ انساں	ہر دو خود با یکے دگر ضد اند
ہمچنین علم ذات و ماہیات	بخدا ایں دو علم لابد اند

ترجمہ :- دو علم ازل سے خدا کے ساتھ ہیں۔ علم ۲ بالذات یعنی خدا کا اپنی ذات کو جاننا اور علم ماہیات یعنی خدا کا مخلوق کے حقائق کو جاننا۔

- ان دونوں علموں سے ثابت ہوا کہ معلومات ذاتِ خدا کی غیر ہیں۔

- ہاتھی کی صورت اور انسان کی صورت ایک دوسرے کی ضد (اور غیر) ہیں۔ - اسی طرح علم ذات اور علم ۳ ماہیات خدا میں یہ دونوں علم ضرور ہیں۔ پس ماہیات کو اندراج ذات کی حال میں حق تعالیٰ کا عین خیال کرنا سراسر خطا ہے

۱۔ یعنی ممکنات کو حدوث اور فنا اور تغیر اور تبدل وغیرہ صفات لازم ہیں

۲۔ خدائے تعالیٰ کا اپنی ذات کو جاننا ۳۔ خدا کا مخلوقات کی حقائق کو جاننا

دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں اعیانِ ثابتہ ہیں تین مرتبے ثابت ہیں ایک عالم کا مرتبہ دوسرا علم کا مرتبہ تیسرا معلوم کا مرتبہ اور یہ تینوں مرتبے ازل سے ایک دوسرے کے غیر ہیں مثال کے طور پر باغباں چاہتا ہے کہ اپنے خارج میں باغ آراستہ کرے البتہ باغ کا نمونہ تصور کیا ہوا اور جانا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس کے موافق خارج میں آراستہ کرے پس باغ کا نمونہ جس کا تصور کیا گیا ہے ہر اعتبار سے اور ہے اور باغباں جو کہ تصور کرنے والا ہے ہر اعتبار سے اور ہے یعنی باغ کے نمونہ کی حقیقت جسے (باغباں) خارج میں ظاہر کرتا ہے باغ کی کیاریاں اور تختہ بندی وغیرہ، جو کہ صورت و شکل اور چوڑی و چوڑائی رکھتی ہے اور ہے۔ اور باغباں کی حقیقت یعنی باغباں کی ذات اور ہے جو کہ باغ کی کیاریوں وغیرہ کی طرح چوڑی و چوڑائی و شکل و صورت نہیں رکھتی۔ اور فرق کرنا چاہئے کہ یہ دونوں حقیقتیں جو ازل سے ایک دوسری کی غیر ہیں کیسے ایک دوسرے کی عین ہوں گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اعیانِ ثابتہ جو کہ اس جہان کا نمونہ ہیں کثرت اور مانند اور صورت و شکل اور تعین و مثل رکھتے ہیں نہ کہ ذاتِ سبحانہ کا نمونہ جو کہ واحد ہے کسی لحاظ سے مانند و مثل اور صورت و شکل اور کثرت نہیں رکھتی۔ لیس کمثلہ شی ترجمہ:- اسکے مانند کوئی شی

نہیں ہے (کی آیت) اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔

بیت

در ما نظاره کرد هزاراں هزار دید در خود نگاه کرد ہمہ جز یکی نبود
ترجمہ :- اُس نے ہم کو دیکھا تو لاکھوں کو دیکھا ۔ اُس نے خود کو دیکھا
تو سب ایک کے سوائے کچھ نہ تھا۔

پس عارف کو چاہئے کہ ذات^۱ کے اندراج میں ذاتِ حق کی
وحدت اور ممکنات کی ذاتوں کی کثرت پر نظر رکھے تاکہ وحدت میں
کثرت کا قول جو تو نے سنا ہے نیز مصرع بود کلی جہاں درو مستور
ترجمہ:- کل جہاں اس کی ذات میں چھپا ہوا تھا

جو سنی ہوئی بات تھی اس مقام سے ظاہر ہو اور اس کی نگاہ (جل مجہد) کی
نگاہ کے مطابق ہو۔ تخلقوا باخلاق اللہ (ترجمہ:- اللہ کے اخلاق کو اپناؤ)
اُس کے حق میں ثابت ہو۔ اور جسے نیک اخلاق اور انصاف و تمیز کہتے
ہیں سب یہیں سے ثابت ہوتا ہے اور اس کے سوا سب بے انصافی، بے
تمیزی اور بد خلقی ہے۔ سب لوگ انصاف اور حسنِ اخلاق کا دعویٰ کرتے

ہیں لیکن اس مقام پر ایسے بد خلق اور نے انصاف و بے تمیز ہو جاتے ہیں اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ کے سوا ان کے حق میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہر حال

بیت

معلوم خدا کہ از ازل غیر خدا ست ہم خارج و ہم بعلم میداں کہ جداست
 ایں آں نبود یقین و آں ایں نبود ایں ایں ز ازل باشد و آں آں بخدا
 ترجمہ :- خدا کا معلوم جو ازل سے خدا کا غیر ہے جان لے کہ خارج میں
 اور علم میں بھی جدا ہے - یہ بلا شبہ وہ نہیں ہے اور وہ یقیناً یہ نہیں
 ہے۔ بخدا ازل سے یہ یہ ہے اور وہ وہ ہے۔

پس جدائی کے پہلو کے ہوتے ہوئے اعیان ثابتہ کو خارج میں بھی
 اور علم میں بھی عین حق جاننا آیہ کریمہ لیس کمثلہ شیء کے خلاف ہے
 اور امر کلی شرعیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور امور جزوی (یعنی)
 حق تعالیٰ کے صفات کمالیہ اور بندہ کے صفات ناقصہ (جن کا ذکر آگے

گذر چکا کے خلاف ہے ۔ اور اس خلاف شریعت بات کو حقیقت خیال کرنا زندقہ ہے کیونکہ ہر حقیقت جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے وہ زندقہ ہوتی ہے نہ کہ حقیقت ۔ جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر حقیقت جسے شریعت رد کردے وہ زندقہ ہے اور زندقہ گمراہی اور بے راہ روی سے عبارت ہے اور یہ گمراہی جدائی و غیریت جو خالق و مخلوق کے درمیان ازل سے تا ابد جیسا کہ مذکور ہوا، واقع ہے اسکے اسباب کو نہ دیکھنے اور احتیاط نہ کرنے کے سبب ہے ۔ اور اگر کوئی کہے یہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے تو کہتے ہیں ! کہ حقیقت شریعت سے الگ ایک امر ہے جب حقیقت آئی شریعت جاتی رہی جیسا کہ کہتے ہیں کہ آب آمد تیمم برخاست اور یہ لوگ نہیں جانتے کہ حقیقت کا معاملہ در اصل عین شریعت ہے اس لئے کہ شریعت حقیقت کا ظاہر ہے اور حقیقت شریعت کا باطن اور یہ ظاہر اور باطن اگرچہ حکم میں جدا ہیں لیکن اصل میں باہمی فرق کے بغیر ایک دوسرے کے عین ہیں اکثر لوگ اس حقیقت یعنی شریعت اور حقیقت اصل میں ایک ہیں اور حکم میں جدا ہیں کے اگرچہ تقلیدی طور پر معترف ہیں مگر اس کی تحقیق نہ ہونے کے سبب اس حقیقت کی خبر نہیں رکھتے ۔ اور اسکی حقیقت کا راز اس جگہ تمثیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے

۱۔ گمراہ لوگ

کہ شریعت کلی کے مانند ہے اور حقیقت پھول کے مانند اور جس طرح کہ پھول کلی کے سوا کچھ نہیں ہے بلکہ وہی کلی ہے جو کھل کر پھول ہو جاتی ہے پس کلی بند رہنے کا حکم رکھتی ہے اور پھول کھلا ہوا ہونے کا حکم۔ پس کھلی اور پھول حکم میں ایک دوسرے سے جدا^۱ ہیں۔ مگر اصل

میں ایک ہیں جیسا کہ وہی کلی ہے جو کھل کر پھول ہو جاتی ہے اسی طرح حقیقت بھی اگرچہ شریعت سے حکم میں جدا ہے کہ وہ^۲ ظاہر کا حکم رکھتی ہے اور یہ^۳ باطن کا حکم۔ لیکن اصل میں وہی شریعت ہے جو اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف ہو کر حقیقت ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب جیسا کہ امر شرعی ہے کہ لا مثل له ولا شبه له یعنی نہ اس کا مثل ہے نہ شبہ مثل کے معنی ذات میں مانند کے ہیں اور شبہ کے معنی صفات میں مانند کے ہیں۔ جیسا کہ متکلمین نے کتب کلام میں تصریح کی ہے پس حق تعالیٰ کا نہ ذات میں کوئی مانند ہے اور نہ صفات میں مانند ہے۔ جان کہ یہ امر شرعی اور دیگر شرعی امور بھی کلی کی مانند ہیں اور کلی بند رہنے کی

۱۔ ایک دوسرے کے غیر ہیں ۲۔ شریعت ۳۔ حقیقت

صفت رکھتی ہے جب تک کلی بند رہتی ہے اور بادِ صبا سے نہیں کھلے گی خوشبو اور رنگ اور لطافت جو کہ اسمیں پوشیدہ ہے کچھ ظاہر نہ ہوگی اور روح کے مشام اور دماغ کو معطر نہ کرے گی اور اُس (کلی) کا کھلنا صبا سے تعلق رکھتا ہے جب تک بادِ صبا اس پر نہ چلے گی (کلی) نہ کھلے گی۔ پس امرِ شریعت (شرعی حکم) بھی جو کلی کے مانند بند رہنے کی صفت رکھتا ہے اور اس کا بند رہنا وہی (کلمہ طیبہ کا) لفظی معنی جاننا ہے کہ اُس (خدا) کے جیسا کوئی ذات میں ہے اور نہ صفات میں۔ جب تک یہ کلی اسی بند رہنے (کی حالت) میں رہے گی اور کھلنے کو قبول نہیں کرے گی اس کے اندر کتنی لطافت اور رنگ و بو پائی جاتی ہے ان^۱ میں سے کسی کے ذریعہ جان اور دل کو تازگی اور روح کے ذائقے کو

مٹھاس فراہم نہیں کریگی۔ اور اس کلی کا کھلنا جس ہوا کے جھونکے سے تعلق رکھتا ہے وہ مناسب ترتیب کے ساتھ تحقیق ہے جب تک تحقیق کی یہ ہوا اس پر نہ چلے گی ابد الآباد تک کھلے بغیر رہے گی اور دماغ جاں کو ہرگز اپنے رنگ و بو سے جو کہ لطائف اور اسرار سے عبارت ہے معطر نہ کرے گی۔ اکثر لوگ اسی بند رہنے کی حالت میں ہیں اور عمریں صرف کرنے کے باوجود اس امر اور دیگر امورِ شرعیہ کی تحقیق نہ کرنے کے سبب

۱۔ یعنی لطافت اور رنگ و بو میں سے کسی ایک کے ذریعہ

انہوں نے دل اور جان میں کوئی فرحت اور سرور محسوس نہیں کیا ہے اور اسی لئے اگر کوئی ان کو آج یا اس سال دیکھ کر چلا جائے دس یا بیس سال کے بعد واپس آکر دیکھے تو اُسی پہلے دن یا پہلے سال کی حالت پر جس پر انہیں دیکھ چکا تھا دیکھے گا۔ اور سابقہ حالت سے (موجودہ حالت میں) سرِ مو کی یا زیادتی نہیں دیکھے گا۔ پس یہ لوگ کہ تمام عمر اسی بندھے ہوئے پن میں رہے ہیں آخر کار شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے ان شرعی امور کی تحقیق کیوں نہ کی اور ان ابدی لذتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور یہ ندامت ایسی ندامت ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ اور کوئی انتہا نہیں رکھتی۔ اور طالبِ صادق کو چاہئے کہ ہمیشہ رہنے والی حسرت و ندامت کے خوف کو اپنے دل میں راستہ دکھا کر جس کسی سے بھی ہو ان امور کی تحقیق کرے تاکہ پھر کبھی ابد الآباد تک نادم نہ ہو۔ اور اس امر کی تحقیق اس اعتبار سے ہے کہ لا مثل لہ یعنی حق تعالیٰ اپنی ذات میں مثل و مانند نہیں رکھتا۔ پس اس کی ذات کیا ہے؟ خالص ہستی اور محض وجود ہے۔ جو کہ عدم نہیں رکھتی۔ اور یہ مطلق وجود ہے۔ یعنی تین اعتبار سے ہے وجودِ موجودی و وجودِ ذاتی و وجودِ خارجی۔ ان تینوں اعتبارات کا اعتبار یہ ہے کہ اصل میں وہی ایک موجود محض ہے جسے وجود

موجودی کہتے ہیں اور ممکنات کی ذاتوں میں اس وجود کے سریان کے سبب
 اولاً علم میں وجود ذہنی نام پایا اور ثانیاً خارج میں وجود خارجی نام لیا۔ تو نے
 ان مقدمات کو نہ سمجھا ہوگا یا ٹھہر حق کی عبد کے ساتھ معیت کے مقام
 پر معقول مثالوں کے ذریعہ بتایا جائے گا۔ پس اگر بندہ کی ذات کو ہم
 کہیں یا مانیں یعنی جانیں کہ بندہ کی ذات حق کی ذات کے مانند وجود
 محض ہے اور عدم نہیں رکھتی (ذات حق) کو مثل لازم آئیگا اور یہ شریعت
 کے حکم کے خلاف ہے اکثر لوگ بندہ کی ذات کو حق کی ذات کی طرح
 وجود محض جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ کی ذات اور اس کا وجود ایک
 ہے یہ محض خطا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو بات حکم شریعت کے
 خلاف ہے وہ معاذ اللہ الحاد ہے کیونکہ امر شریعت حکم کرتا ہے کہ
 لا مثل له اور یہ ۱۔ لوگ خواہش نفسانی کی اور اپنے گمان کی وجہ سے جو

بندہ کی ذات کو عین وجود جانتے ہیں (حق تعالیٰ) کے مثل کو ثابت
 کرتے ہیں۔ پس یہ لوگ اپنی خواہش اور اپنے گمان کے تابع ہیں۔ حکم
 شریعت کے تابع نہیں۔ اور تو خواہش کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے

۱۔ یعنی اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے ۲۔ جو لوگ حقیقت اور معرفت کا صحیح علم نہیں رکھتے

اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جب ممکنات کی ذاتیں ایسی^۱ نہیں ہیں بلکہ معدوم محض ہیں کہ وجود نہیں رکھتیں نہ وجود موجودی نہ وجود ذہنی اور نہ وجود خارجی پس ان^۲ ذاتوں کو یہ سب وجود بخشی سریان کے اعتبار سے ہے۔ مصرع۔ سریانی بروں ز دانش ما۔ ترجمہ :- ایسا سریان جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ حق تعالیٰ سے ہے جو اپنی ذات سے واجب الوجود ہے۔ خواہ وجود ذہنی کہ جس وجود بخشی سے علم حق^۳ میں موجود^۴ ہوئے۔ خواہ وجود خارجی کہ جس سے خارج میں موجود ہوئے۔ چاہئے کہ ذات حق کو وجود محض جانے اور ممکنات کی ذاتوں کو عدم محض لیکن یہ عدم ہونا وجود کے اعتبار سے ہے ذات کے نہ ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ اور ذاتوں کے لحاظ سے ذات حق اور ذات خلق کا یہ فرق حقیقی ہے تاکہ لا مثل لہ یعنی ذات میں اُس کا کوئی مثل و مانند نہیں ہے کی بات درست ہو۔ اور اس حقیقی فرق کو جو کہ ذاتوں کے اعتبار سے ہے یاد رکھ کہ

۱۔ یعنی عین وجود نہیں ہیں ۲۔ مخلوقات کی ذاتوں کو

۳۔ حق تعالیٰ کے علم میں ۴۔ مخلوقات کی ذاتیں

آگے چل کر وحدۃ الوجود اور ہمہ اوست کے ثبوت کے مقام میں کام آئیگا۔ اور مجبوں اور ملحدوں کی طرح جو کہ اس حقیقی فرق پر تحقیق کی نظر نہیں رکھتے خطا اور الحاد میں گر جاتے ہیں تو نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح لاشبہ لہ کہ صفت میں کوئی اس کے مانند نہیں ہے کے معنی بھی یہ ہوں گے کہ حق تعالیٰ کے صفات میں سے کوئی صفت مخلوقات کے صفات کے مانند نہیں ہے کیونکہ حق سبحانہ کو حیات علم قدرت ارادہ سماعت بصارت اور کلام ہے یہ سب امہات^۱ صفات ہیں اور خالقیت رازقیت قہاریت و غفاریت وغیرہ دیگر صفات بھی۔ اور اُس^۲ کی ذات ان تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ پس اگر ہم حق کی یہ سب ذاتی صفات مخلوقات میں بھی ثابت کریں تو شبہ^۳ لازم آئیگا یہ سب امر شریعت کے خلاف ہے کہ لاشبہ لہ صفات میں کسی (مخلوق کے) اللہ کے مانند ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس جگہ بھی لغزش کھائی ہے یعنی گمان کرتے ہیں کہ مخلوقات بھی ان صفات یعنی حیات علم

۱۔ صفات کی مائیں یعنی تمام صفات کی اصل ۲۔ حق تعالیٰ کا

۳۔ تو مخلوق کو حق کا شبہ ماننا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک

اور قدرت سے متصف ہیں لیکن یہ صفات حق کی ذات میں کمال کے ساتھ ہیں اور ان^۱ کی ذاتوں میں نقص کے ساتھ۔ اور نہیں جانتے کہ اصل میں یہ صفات^۲ حق تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں اور ممکنات کی ذاتیں ان صفات سے خالی اور معرا ہیں۔ پس یہ تمام صفات^۳ جو کہ ان (مخلوقات) میں پائی جاتی ہیں عارضی ہیں نہ کہ ذاتی۔ بلکہ ان (مخلوقات) کی ذاتی صفات عدم، موت، جہل، ناتوانی، نامرادی، اندھاپن، بہرا پن، گونگا پن، بھوک، پیاس اور محتاجی وغیرہ ہیں اور ان (مخلوقات) کی ذاتیں ان صفات ناقصہ کی ازل سے ابد تک جامع ہیں۔ حق سبحانہ ان (مخلوقات) کی ذاتی طلب کے مطابق جو انہوں نے (اپنی) استعداد^۴ کی زبان سے کی، وجود کا سریان کر کے (ان مخلوقات کو) عدم سے وجود میں لایا۔ اور سریان وجود کی طرح جس کی کیفیت ہماری سمجھ سے باہر ہے اور^۵ بصیرت جو کہ کشف و شہود سے عبارت ہے، پر موقوف ہے۔

۱۔ مخلوقات ۲۔ صفات کمال حیات، علم، ارادہ وغیرہ ۳۔ صفات کمال ۴۔ اُسکا ادراک بصیرت پر موقوف ہے جسے کشف اور شہود بھی کہتے ہیں

(حق تعالیٰ) نے ان (مخلوقات) کی ذاتوں میں صفات کا سریان بھی کر کے حیات، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت وغیرہ عطا فرمائی ہے لہذا اُس (حق تعالیٰ) کے وجود سے (مخلوقات) موجود ہوئے اور اُس کی حیات سے زندہ ہوئے اور اُس کے علم سے عالم، اُس کی قدرت سے قادر، اُسکی سماعت سے سمیع (سننے والے)، اُسکی بصارت سے بصیر (دیکھنے والے) اُسکے کلام سے کلیم (بولنے والے)، اُسکے کرم سے کریم اور اُسکے رحم سے رحیم اور ان کے مثل (صفات سے موصوف) ہوئے۔ نہ کہ^۱ اپنی ذات سے خود

زندہ اور توانا وغیرہ ہیں اگر ایسا نہ ہو ہر چند نقصان کے ساتھ ہو اور کمال کے ساتھ نہ ہو صفات میں (حق تعالیٰ کا) مانند لازم آئیگا اور لا شبہ نہ درست نہ ہوگا۔ بلکہ (مخلوقات) اپنی ذات سے مردہ عاجز اندھے بہرے بھوکے پیاسے اور انہیں کی طرح دیگر صفات سے موصوف ہیں اور وہ صفات کمال حق کی ذات میں ثابت ہیں۔ اور یہ صفات ناقصہ ان (مخلوقات) کی ذاتوں میں ثابت ہیں۔ حق تعالیٰ کی ہر ذاتی ثبوتی صفت (ان مخلوقات) کی ذاتوں کی نسبت سے سلبی ہے۔ اور ان کی ہر ذاتی صفت حق کی ذات کی نسبت سے سلبی ہے۔ پس ہر صفت جسے تو حق تعالیٰ کی ذات میں

۱۔ مخلوقات

ثابت کریگا ان ۱ کی ذات سے سلب ہے اور ہر صفت جسے تو ان کی ذات میں ثابت کریگا حق تعالیٰ کی ذات سے ابد تک سلب ہے۔ خالق کی ذات اور مخلوق کی ذاتوں میں صفات کا یہی حقیقی فرق ہے جو کہ لاشبہ لہ کا معنی ہے۔

بیت

از ہمہ در صفات و ذات جدا
لیس شے کمثلہ ابد
ترجمہ :- حق تعالیٰ صفات و ذات میں سب سے جدا ہے اُسکے مثل کوئی چیز ابد تک نہیں ہے۔

اسی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ایک دوسرے کے حقیقی فرق کے باوجود ازل سے وجود خارجی سے قبل حق تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ رہنے کا بیان جان کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق بغیر جدائی اور اتحاد کے ثابت ہے یعنی مخلوق اور خالق کے درمیان ذوات^۲ اور صفات کی حیثیت سے جدائی کی حیثیت سے جدائی^۳ ثابت ہے جیسا کہ مذکور ہوا اور یہ فرق ازل

۱۔ مخلوقات کی ۲۔ ذوات = ذات کی جمع یعنی ذاتیں ۳۔ فرق

سے ابد تک ثابت ہے لیکن انفکاک اور اتحاد کے بغیر یعنی افکاک کے بغیر فرق ہے۔ اور جب انفکاک^۱ نہیں ہے گمان ہوتا ہے کہ بلاشبہ اتحاد ہوگا کہتے^۲ ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے۔ مگر^۳ فرق ہے۔ یہ خود ایسا معما ہے کہ فرق اتحاد اور انفکاک کے معنی کی تحقیق کے بغیر اس معنی کا حل ممکن نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس مقام پر لغزش کھا کر اپنے احتمالات کی پیروی کر کے فرق اور انفکاک کو ہم معنی سمجھتے ہیں اور دونوں کا حکم ایک خیال کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہر ایک جداگانہ معنی اور علیحدہ حکم رکھتا ہے۔ جیسا کہ لغت میں انفکاک کا معنی ایک دوسرے سے جدا ہونا اور آزاد ہونا ہے۔ اور فرق کا معنی ویسا نہیں ہے اور دونوں کا حکم بھی علیحدہ ہے کہ وہ یعنی فرق بیچ میں کوئی خلل (جدائی) نہیں لاتا اور یہ یعنی انفکاک مکمل اختلال (جدائی) لاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھا نہ ہوگا میں ایک مثال دیتا ہوں اور وہ روح اور جسم کی مثال ہے تاکہ روح اور جسد کی مثال سے دونوں یعنی فرق اور انفکاک کو تو اچھی طرح سمجھ لے۔ جان کہ دونوں یعنی روح اور جسد کے درمیان مکمل فرق ہے کہ روح انتہائی

۱۔ انفکاک جدا ہونے کو کہتے ہیں ۲۔ صوفیہ قدست اسرارہم ۳۔ مخلوق اور خالق میں

لطیف ہے اور یہ (جسد) انتہائی کثیف اور وہ غیر محسوس اور بے کیف^۱ ہے اور یہ محسوس اور باکیف^۲ اور ان کے مثل صفات رکھنے والا ہے جیسا کہ تو جانتا ہے اور یہ فرق ہے پس اس فرق کی وجہ سے پچاس یا سو سال کی مدت کے اندر انسان کی حیات میں جسم میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اور اگر روح بدن سے ایک لحظہ جدا ہو جائے صرف روح کے جدا ہونے سے بدن مرجاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور ٹوٹنے بکھرنے والا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے کہ موت روح کے بدن سے جدا ہونے سے عبارت ہے پس اسی طرح مخلوق اور خالق کی جدائی^۳ سے جو ازل سے ابد تک دونوں کے درمیان واقع ہے کوئی خلل نہیں ہوتا لیکن انفکاک یعنی ایک دوسرے سے جدا ہونے سے مخلوق نابود کمزور اور ذات کے سلب ہونے کے اعتبار سے عدم محض ہو جاتی ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل (ترجمہ:- خبردار اللہ کے سوا ہر چیز بے حقیقت (عدم) ہے اسی اعتبار سے ہے۔) پس یہاں سے معلوم ہوا کہ خالق

۱۔ بے کیف = وہ چیز جو کیفیت نہ رکھتی ہو ۲۔ باکیف = بے کیف کا ضد ہے یعنی جو چیز کیفیت رکھتی ہو ۳۔ یہاں جدائی سے مراد فرق ہے نہ کہ انفکاک

اور مخلوق میں فرق انفکاک کے بغیر ہے۔ یعنی مخلوق اور خالق ایک دوسرے سے جدا^۱ ہیں مگر ایک دوسرے جدا نہیں ہیں یعنی منفک نہیں ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ حقیقی فرق کی معرفت کا کمال ہے جو فقط محقق کامل کو حاصل ہوتا ہے۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ ترجمہ :- اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں۔ ان کے درمیان آڑ ہے آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے جو کہ دلیل قطعی ہے اس حقیقت پر مکمل دلالت کرتی ہے۔ لیکن محقق ناقص نے فرق اور انفکاک کی حقیقت تک نہ پہنچ کر دونوں (فرق اور انفکاک) کا ایک معنی اور ایک حکم کر کے اپنے شکوک و شبہات کی پیروی کی اور ناقص رہ گیا اور کہا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان انفکاک کے معنی میں حقیقی فرق ہے معاذ اللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو مخلوق قیام (وجود) نہ رکھتی اور مضحمل اور معدوم محض^۲ ہوتی۔ پس مخلوق اور خالق ازل سے ابد تک کیا غیب میں اور کیا شہادت اگرچہ ایک دوسرے سے جدا^۳ ہیں لیکن ایک دوسرے

۱۔ یعنی مخلوق اور خالق میں فرق ہے۔ خالق مخلوق نہیں ہے اور مخلوق خالق نہیں ہے۔ ۲۔ یعنی بالکل موجود نہ ہوتی ۳۔ یعنی ایک دوسرے کے غیر ہیں اور ان دونوں میں حقیقی فرق پایا جاتا ہے۔

جدا نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا جو کہ غیب اور شہادت میں جدائی کے باوجود معیت^۱ کا مرتبہ ہے ایک بہت مشکل راز ہے کہ ہر شخص کی فہم اس تک نہیں پہنچتی جس نے چکھا، اس نے جانا۔ اور اسی مقام کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ مخلوقات تخلیق سے پہلے مرتبہ غیب میں عین حق تھے جیسا کہ کہتے ہیں۔

بیت

متحد بودیم با شاہ وجود حکم غیریت بکلی محو بود
ترجمہ:- ہم شاہ^۲ وجود سے ملے ہوئے تھے۔ غیریت کا حکم بالکل محو تھا۔
اور یہ متحد ہونا اندراج^۳ کے اعتبار سے ہے نہ کہ ذات کے اعتبار سے یعنی ممکن کی ذات کہ صور^۴ علمیہ ہے حق تعالیٰ کی ذات کی عین ہوتی ہیں مثلاً اگر لوگ تجھ سے پوچھیں کہ حق تعالیٰ کی ذات کیا ہے تو کہے کہ صور علمیہ ہے معاذ اللہ۔ کیونکہ آگے تو نے خالق اور مخلوقات کی ذات کا فرق جان لیا کہ وہ صفات کمال سے متصف ہے اور یہ^۵ صفات ناقصہ سے متصف ہے

۱۔ ساتھ پن ۲۔ وجود حقیقی جو عین ذات حق ہے یہاں شاہ وجود کہا گیا ہے
۳۔ مرتبہ واحدیت میں اللہ تعالیٰ کے علم تفصیلی میں اعیان ثابتہ (ذوات خلق) کا پایا جانا اندراج کہلاتا ہے
۴۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں پائی جانے والی ۵۔ خالق کی ذات ۶۔ مخلوق کی ذات

پس ان دونوں ذاتوں کا ایک ہونا باطل ہے مگر اندراج کے اعتبار سے (حق ہے) کیونکہ حقیقت کی رو سے دو چیزوں کے اتحاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز بن جائے اسکے بغیر کہ اس میں کچھ کمی یا زیادتی ہو پس یہ بات واجب تعالیٰ اور اُس کے غیر (مخلوق) کے حق میں مطلقاً محال ہے۔ اور اس بات کا محال ہونا ظاہر اور بدیہی ہے کیونکہ دو چیزوں کا ایک دوسرے کا غیر ہونا اور دوئی ان (دو چیزوں) کی ذات کا مقتضا ہے اور محال ہے کہ کسی چیز کی ذات کا مقتضا اُس سے دور ہو جائے اس بدیہی بات کی وضاحت کے لئے اس طریقے سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ اگر اتحاد کے بعد دونوں باقی ہیں پس یہ دو چیزیں ہیں پس اتحاد نہیں ہوا اور اگر دونوں فانی ہو گئیں پس متحد نہ ہوئیں یعنی ایک (چیز) دوسری (چیز) کی عین نہ ہوئی۔ پس دونوں معدوم ہو گئیں۔ اور ایک تیسری چیز پیدا ہو گئی اور یہ اتحاد نہیں ہے اور اگر ایک باقی رہے اور دوسری فانی پھر بھی اتحاد نہ ہوگا بلکہ ایک کی فنا اور دوسری (چیز) کی بقا ہوگی اسلئے کہ موجود معدوم کے ساتھ کیونکر متحد ہوگا اور اگر برسبیل مجاز

اتحاد سے یہ مراد ہو کہ استحالہ کے طور پر ایک چیز دوسری چیز ہو جائے یعنی اپنے جوہر میں تبدیل ہو جائے جیسا کہ پانی ہوا بن جاتا ہے یا اپنے عرض میں تبدیل ہو جائے جیسا کہ سفید چیز سیاہ ہو جاتی ہے پس بلاشبہ یہ بات حق تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ تجھے علم ہے کہ اُس کی ذات و صفات میں تغیر و تبدل کو کسی لحاظ سے بھی راہ نہیں ہے اور اگر دو چیزوں کے اتحاد سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز کسی (دوسری) چیز کے اُس کے ساتھ ملنے اور پیوست ہونے کی وجہ سے تیسری حقیقت بن جائے جیسا کہ مٹی پانی کے ملنے سے پھول بن جاتی ہے یا لکڑی تخت کی شکل و صورت سے ملنے کی وجہ سے تخت بن جاتی ہے پس جان لے کہ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی شان میں باطل ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں ایک چیز کا دوسری چیز میں حلول ثابت ہوتا ہے اور چونکہ حق تعالیٰ کا غیر حق میں حلول یا غیر حق کا حق تعالیٰ میں حلول محال ہے۔ جیسا کہ عقائد شرعیہ میں ثابت ہے۔ پس غیر جو مخلوق ہے اس کا عین حق ہونا شرعی عقیدہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ دو چیزوں کا ایک حقیقت میں تبدیل ہو جانا محال اور باطل ہے۔ اکثر لوگ مولوی جامی قدس سرہ کی اس بیت میں

بیت:- متحد بودیم با شاہ وجود حکم غیریت بکلی محو بود

دوسرے مصرع پر نظر کر کے بالکل سلب اور محو سمجھتے ہیں اور بعض لوگ ذاتِ خلق کو عینِ ذاتِ حق جانتے ہیں۔ دونوں غلط راستے پر چلے گئے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ محو ہونا اندراج کی حیثیت سے ہے نہ کہ سلیمیت اور عینیت کی حیثیت سے۔ اگر سلیمیت اور عینیت کی حیثیت سے جانیں تو کفر و الحاد اور خلاف واقع ہوگا کیونکہ پہلے مصرع پر نظر کرے کہ بودیم کا لفظ جو کہ کثرت پر دلالت کرتا ہے شاعر کہتا ہے کہ وہ شاہِ وجود کے ساتھ ایک ہے۔ یعنی ہم اندراج کی رو سے شاہِ وجود کے ساتھ اس طرح مرتبہ وحدت میں متحد تھے کہ حکمِ غیریت کلی طور پر یعنی خارج کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے نابود تھا۔ نہ اس میں خارجی امتیاز کی گنجائش ہے اور نہ علمی امتیاز کی۔ جیسا کہ خود مولوی جاتی قدس سرہ فرماتے ہیں

بیت

بود اعیانِ جہاں بے چند و چوں ز امتیاز علمی و عینی مَصُون
ترجمہ:- اعیانِ ثابتہ بے کم و بے کیف تھے علمی اور خارجی امتیاز سے محفوظ تھے۔

پس علمی و خارجی امتیاز کے نہ ہونے کے سبب سے یہ لازم نہیں آتا کہ

مخلوقات کے ذوات سلب^۱ ہوں یا حق تعالیٰ کی ذات کی عین ہوں۔ معاذ اللہ بلکہ بودیم کا لفظ جو بیت میں آیا ہے وحدت میں کثرت جس کے ضمن میں ذات کے لحاظ سے حقیقی غیریت اور اندراج کے اعتبار سے اعتباری^۲ عینیت ہے ثابت کرتا ہے۔ اور وحدت میں کثرت جو تو نے سنی ہے بے حلول و اتحاد اسی مقام میں واقع ہے اور عالم کی تخلیق کے بعد حق تعالیٰ شہادت کے مرتبہ میں مخلوق کا عین ہے وہ بھی حلول و اتحاد کے بغیر ہے جیسا کہ ایک عارف کہتے ہیں بیت

آل یار عین ماست نہ از روی اتحاد ایں خانہ پر ازوست لیکن نہ از حلول ترجمہ :- وہ یار ہمارا عین ہے مگر اتحاد کی رو سے نہیں۔ یہ گھر اسی سے بھرا ہوا ہے لیکن حلول کے اعتبار سے نہیں۔

چنانچہ یہ بات عالم کی عدمیت کے ثبوت کے باوجود اُس کے عدم سے موجود ہونے کے مقام میں جو کہ بہت مشکل معما ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تو معلوم کرے گا۔ ظہور کے اعتبار سے کثرت میں وحدت مخلوقات کی ذاتوں کے آئینے میں وجود کی وحدت یعنی عینیت حقیقی اور غیریت اعتباری جو تو نے

۱۔ ثابت نہ ہوں

۲۔ اعتباری عینیت سے مراد غیر حقیقی عینیت ہے جسے مجازی عینیت بھی کہتے ہیں۔

سنی ہے اسی جگہ یعنی عالم کے عدم سے ظاہر ہونے میں ثابت ہے۔ پس ان دونوں صورتوں میں عقائد شرعیہ کے بموجب حق تعالیٰ کے غیر کا حلول اس میں ہے اور نہ حق تعالیٰ کے غیر میں اس کا حلول اور نہ ایک دوسرے کا اتحاد ثابت ہوا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ وجود خارجی سے قبل حقائق ممکنات جو اعیان ثابتہ ہیں ذات^۱ کے اندراج میں ذات حق کے عین نہیں ہیں۔ بلکہ ذات حق کے غیر ہیں وجود خارجی کے بعد بھی غیر ذات حق ہیں۔ جیسا کہ آگے اسکا بیان کیا جا رہا ہے ہوش کے کان سے سن اور عقل سلیم سے سمجھ۔

ہمہ اوست کا بیان

جو تیسرا مرتبہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ماخوذ ہے۔ کہ کلمے کے دونوں حصے مل کر اس پر دلالت کرتے ہیں اور جمع الجمع اسی مرتبہ سے عبارت ہے۔ جان کہ جب ذات اور صفات کی حیثیت سے خالق اور مخلوق کے درمیان آیہ کریمہ لیس کمثلہ شیء اور شرعی امور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دلیل سے ازل سے ابد تک حقیقی فرق ثابت

۱۔ ذات حق کے اندراج میں ۲۔ جزو الوہیت اور جزو رسالت

اور متحقق ہوا نہ کہ میرے اور تیرے قیاسی امور نہ اولیاء کی اصطلاح اور نہ صوفیہ کرام کی قرارداد سے۔ پس علمائے ظاہر و باطن دونوں مرتبہ فرق میں ایک دوسرے سے متفق ہیں لیکن علمائے ظاہر یہاں تک لغت کے اعتبار سے کلمہ طیبہ کے معنی دو حقیقتوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے کر کے حق کے لئے خلق کے ساتھ یگانگی^۱ کا ربط روا^۲ نہیں رکھتے۔ مگر عالم کی تخلیق کا ربط^۳ اور تعلق روا رکھتے ہیں۔

یعنی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ عالم کو عدم کے پردہ سے وجود میں لایا ہے اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے اس حقیقت کی تحقیق نہیں کرتے کہ عالم^۴ کیا چیز ہے اور حق تعالیٰ اسے کس طرح وجود میں لایا اور اس حقیقت یعنی عالم کی تخلیق کی کیفیت کی خبر نہیں رکھتے کیونکہ تخلیق عالم کا مقدمہ دو درجوں اوست اور ہمہ ازوست کے سوا ہے اور یہ یعنی عالم کی عدم سے تخلیق تیسرا درجہ ہے کہ ہمہ اوست اسی سے عبارت ہے اور حق کا خلق کے ساتھ رہنا اس درجہ

۱۔ غیر یکدیگر ہونے کے ۲۔ وحدت اور عینیت

۳۔ ربط یگانگی کے قائل نہیں ہیں ۴۔ یعنی علمائے ظاہر خالق و مخلوق میں ایجاد و تخلیق و تکوین کا ربط تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی خالق کو خالق و موجد و مکون اور مخلوق کو مخلوق مانتے ہیں۔

۵۔ غیر اللہ یعنی مخلوق کو عالم کہتے ہیں

کی تحقیق کی صورت میں ثابت ہوتا ہے چونکہ (علمائے ظاہر) تخلیقِ عالم کی کیفیت کی خبر نہیں رکھتے اور اُن دو^۱ درجوں کی تحقیق کے سوا اس درجہ کی تحقیق تک وہ نہیں پہنچے مجبوراً ہمہ اوست کے منکر ہیں اور اس^۲ کے ماننے کو کفر سمجھتے ہیں اور اس^۳ کے قائل کو کافر جانتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اولیا (کی زبان) سے اس کلمہ^۴ کا نکلنا اصطلاح^۵ کی رو سے یا استغراق کی حالت میں اور سُکر کے غلبہ کی وجہ سے سمجھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خود تخلیقِ عالم کی کیفیت کی تحقیق میں ہمہ اوست منکشف ہوتا ہے۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب اس کا بیان آئیگا۔ پس اُس کی تحقیق صاحبِ تحقیق کی تلقین اور تقریر پر موقوف ہے نہ کہ سُکر اور استغراق کے غلبہ پر جیسا کہ تو نے کج فہم اور غیر محقق لوگوں سے سنا ہوگا لیکن علمائے باطن جو اہلِ تحقیق ہیں اُس تیسرے درجہ جو عدم کے پردہ سے عالم کی تخلیق سے عبارت ہے کی تحقیق کر کے اس کی کیفیت سے اطلاع حاصل

۱۔ اوست اور ہمہ ازوست ۲۔ ہمہ اوست کے ماننے کو

۳۔ ہمہ اوست کے قائل کو ۴۔ ہمہ اوست ۵۔ اصطلاحِ تصوف

کر چکے ہیں اور مخلوق اور خالق کے فرق اور جدائی کے باوجود جو ذات و صفات کے اعتبار سے ہے جیسا کہ اسکا ذکر آگے گذرا مخلوق کے ساتھ حق تعالیٰ کے ربط اور اس کے مخلوق کے ساتھ رہنے کو جیسا کہ وہ سب کا عین ہے معلوم کر کے پوری تصدیق کے ساتھ کہتے ہیں

قطعه

ہمسایہ و ہمنشین و ہمراہ ہمہ اوست در دل و گدا و اطلس شہ ہمہ اوست
 در انجمن فرق و نہاں خانہ جمع باللہ ہمہ اوست ثم باللہ ہمہ اوست
 ترجمہ:- ہمسایہ اور ہمنشین اور ہمراہ وہی ہے۔ فقیر کی گدڑی اور بادشاہ
 کے اطلس میں وہی ہے۔ کثرت کی بزم میں اور وحدت کے خلوت
 کدہ میں خدا کی قسم وہی ہے پھر خدا کی قسم وہی ہے۔
 اور لیس فی جبتی سوی اللہ ترجمہ:- میرے جبہ میں اللہ کے سوا کوئی
 نہیں ہے و لیس فی الدار غیرہ دیار ترجمہ:- (عالم امکان) کے گھر میں
 اس کے سوا کوئی بسنے والا نہیں ہے۔ الحق محسوس و الخلق معقول ترجمہ:-
 حق محسوس ہے اور خلق معقول (سمجھی جانے والی چیز) ہے اور ان کے مثل
 اقوال اولیا اسی تیسرے درجہ کے کشف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور نحن
 اقرب الیہ من جبل الوریڈ۔ ترجمہ:- ہم اُس (یعنی انسان) سے (اُسکی)

شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں - وهو الظاہر - ترجمہ:- اور وہی ظاہر ہے - وهو السمع البصیر - ترجمہ:- اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے - ونحن اقرب منکم ولا تبصرون - ترجمہ:- اور ہم اُس سے تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم بصیرت نہیں رکھتے - اور ان کی مثل قرآنی آیات اور حدیث من رانی فقد راء الحق - ترجمہ:- جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا - وانا احمد بلا مہم - ترجمہ:- اور میں بے مہم احمد ہوں - وانا عرب بلا عین - ترجمہ:- اور میں بے عین عرب ہوں - ولا تسب الدہر فان الدہر ہو اللہ - ترجمہ:- اور زمانے کو برا مت کہو پس بیشک زمانہ عین حق ہے وغیرہ (احادیث) اسی حقیقت کی خبر دیتی ہیں - اور اسے کمال ایمان سمجھتے ہیں جو کہ کھلی آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے اور یگانگی کے ربط کے نہ ہونے کو کفر جانتے ہیں اور یہ پوشیدہ تر کفر ہے اور علمائے ظاہر اسی کفر میں ہیں کیونکہ کفر کے معنی چھپانے کے ہیں پس انہوں نے عدم تحقیق کے سبب تخلیق عالم کی کیفیت کو پوشیدہ رکھا اور کفر (یہ کفر، کفر جلی کی طرح مانع نجات نہیں ہے) میں رہ گئے

۱۔ لطائف اشرفی جو حضرت سید اشرف جہا سمبلی رحمۃ اللہ علیہ کی سوا حیات خوار اور ارشادات و ملفوظات کا مجموعہ ہے جسے آپ کے مرید شیخ نظام غریب یمنی نے تحریر کیا - قطب مدراس نے بھی ”میزان التوحید“ میں اس عظیم النظر تصنیف کا ذکر کیا ہے مذکورہ حدیث شریف کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض اہل ظاہر کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف حالت خواب میں حضرت رسول اللہ ﷺ کی زیارت پر محمول ہے تو یہ ایک تاویل ہے جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے (لطائف اشرفی

بیت

آنچه کفر است بر خلق بر مادیان است تلخ و ترش همه عالم بر ما شیرین است
 ترجمہ :- جو عام مخلوق کے نزدیک کفر ہے وہ ہمارے نزدیک دین ہے ۔
 تمام عالم جسے کڑوا اور کھٹا سمجھے وہ ہمارے نزدیک میٹھا ہے ۔
 پس واجب یہ ہے کہ اوست^۱ کے مرتبہ کی تحقیق کے ذریعہ جس طرح
 انہوں نے شرک جلی سے نجات پائی اور ہمہ^۲ ازوست کی تصدیق کے
 ذریعہ شرک جلی سے آزاد ہوئے ہمہ اوست کی تصدیق اور تحقیق کے
 ذریعہ شرک انہی سے بھی نجات پائیں کہ یہ تینوں مرتبے اصول دین
 کی اصل ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا انکار ، کفر اور رسوائی کا
 باعث ہے خاص طور پر تیسرا مرتبہ کہ وہ تخلیق عالم کی کیفیت کی
 تحقیق میں ہے ۔ اس درجہ کی تحقیق کے بغیر شرک انہی کہ حدیث میں
 واقع ہے الشرک انہی فی امتی من دبیب النملہ ۔ (ترجمہ :- میری امت میں

چیونٹی کی رفتار سے زیادہ پوشیدہ شرک ہوگا) سے نجات کا امکان نہیں ہے۔ اور کلمہ طیبہ کا معنی اس کے بغیر مکمل نہ ہوگا کیونکہ کلمہ طیبہ کی وہ شان ہے کہ اسکے ایک بار کہنے سے ایمان حاصل ہو جاتا ہے اور (اس میں) ایسی قوت ہے کہ کہنے والے کو کفر اور شرک سے اولاً شرک جلی سے ثانیاً شرک خفی سے اور ثالثاً شرک انہی سے نکالتا ہے اسی سبب سے اس کلمہ کو طیبہ کہتے ہیں کہ شرک جلی اور خفی اور انہی سے بندہ کو پاک و مطہر کرتا ہے۔ لیکن وہ قوت جو اولاً (پہلے مرحلہ میں) شرک جلی سے نکالتی ہے اوست کے مقدمہ سے عبارت ہے کہ وہی معبود، رب، خالق اور رزاق وغیرہ جیسا کہ اس کا ذکر گذرا۔ اور وہ قوت کہ ثانیاً (دوسرے مرحلہ میں) شرک خفی سے نکالتی ہے ہمہ ازوست کے مقدمہ کا اثبات ہے اور وہ قوت جو ثالثاً (تیسرے مرحلہ میں) شرک انہی سے نکالتی ہے ہمہ اوست کے مقدمہ سے کنایہ ہوتی ہے جو عدم سے کائنات کی تخلیق کی تحقیق میں ثابت ہے اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور حق تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ رہنا اور کثرت لے۔ شرک جلی، شرک خفی اور شرک انہی

میں وحدت نہیں ظاہر ہوتی ہے۔ پس جو کوئی ان تینوں مقدموں جو کہ اصول دین کی اصل اور جملہ امور صدق و یقین میں داخل ہیں کی تحقیق لغوی اعتبار سے کرے گا تمام اقسام^۱ شرک سے نجات پائیگا اور کفر کی تمام گندگی سے پاک و مطہر ہو جائیگا۔

بیت

چو پاک آفریدت ہیش باش پاک ÷ کہ نگ است ناپاک رفتن بجاک
ترجمہ:- جب خدا نے تجھے پاک پیدا فرمایا تو ہوش کے ساتھ پاک رہ کہ
خاک میں ناپاک جانا نگ کی بات ہے۔

اور دین محمدی کی حمایت و نصرت کے قابل ہوگا اللہ انصر من نصر دین
محمد اللہم اجعلنا منہم۔ ترجمہ:- اے اللہ اسکی مدد فرما جس نے دین محمد ﷺ
کی مدد کی اے اللہ ہمیں ان (دین محمدی کی حمایت کرنے والوں) میں شامل
فرما۔ اور جو کوئی ان تینوں مقدموں کا منکر ہوگا یا ان تینوں میں سے
کسی ایک کا انکار کریگا کلمہ کی شان اور قوت کا منکر ہوگا اور کفر اور
شرک کی پلیدی میں رہیگا اور دین محمدی کے خذلان پر آمادہ ہوگا اللہم
اخذل من خذل دین محمد ربنا لا تجعلنا منہم۔ ترجمہ:- اے اللہ اسے
۱۔ شرک جلی، شرک خفی اور شرک انہی

نامراد کر جس نے دین محمد ﷺ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اے ہمارے رب ان میں ہمکو شامل نہ فرما۔

پس کون محقق ہے کہ کلمہ طیبہ ہی میں جو کہ اسلام کی عمارت کا پہلا ستون ہے نیز علم کونین کی نعمت سے پُر ایک دستر خوان ہے کہ اس کرم کے دستر خوان کے بغیر نعمت کونین کا حصول جو تین مذکورہ درجات^۱ سے عبارت ہے محال اور باطل ہے اوست اور ہمہ ازوست کا

معنی بالخصوص اوست کا مقدمہ سمجھا کر طالب کو ارشاد کے فیض سے لغت کے اعتبار سے دلنشین کرے اور شرکِ جلی و خفی سے مطلع کر کے پاک و مطہر کرے تاکہ وہ حکمِ شریعت کی پیروی کے قابل ہو والشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ - ترجمہ:- شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے کا ارشاد اس پر صادق آئے - اور طالب بھی کہاں ہے جو کلمہ طیبہ کے مضمون سے (مذکورہ) تینوں درجات کے معنی کو جاننے کی طلب اور شوق کرے - اور جلی اور خفی اور اھلی شرکوں سے نجات حاصل کر کے پاک و مطہر ہو - اس زمانے کے اکثر مشائخین جو

اپنے زعم میں ایک طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اور اپنی نفسانی خواہش اور گھمنڈ سے ایک راستہ اختیار کر کے بے چارے طالبوں اور مریدوں کو (جو) اگرچہ دنیوی معاملات میں عقلمند ہیں اور حکمرانی کے ہنر معاملہ فہمی میں بے نظیر، مگر دینِ متین اور مسلکِ یقین کے سلوک میں محض مبتدی اور جاہلِ مطلق ہیں۔ اور یہ بیت ایسے لوگوں کا مقتضا ہے۔

بیت

گرچہ شاطر بود خروس بجنگ چہ زند پیش باز روئیں چنگ
ترجمہ :- اگرچیکہ مرغ لڑنے میں چالاک ہو (مگر) طاقتور باز کے سامنے
کیونکر ٹھونکیں مارے گا۔

اپنے گمانوں کی طرف رہنمائی کر کے سیدھے راستے سے پھیر دیتے ہیں۔ اور ہمہ اوست کے مقدمہ کی تحقیق کے راستے سے باز رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ^۱ کہتے ہیں کہ اوست اور ہمہ ازوست کا مقدمہ تاویل کے بغیر

لغت کی رو سے درست ہے۔ اور ہمہ اوست کا مقدمہ تاویل شدہ ہے اور لغت کی رو سے اس کے معنی درست نہیں ہوتے کیونکہ اگر اُس^۲ کے

۱۔ اس زمانے کے اکثر مشائخین ۲۔ ہمہ اوست کے

معنی لغت کی رو سے لیں تو سب خدا ہو جائیں گے یہ معاذ اللہ کیسے ہوگا؟ پس اس کی تاویل کرنی چاہئے کہ یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے اور تاویل کے بغیر اس کے معنی کرنا ممکن نہیں۔ یا یہ استغراقی بات ہے جو سُکر اور بے ہوشی کے عالم میں ان^۱ سے واقع ہوئی ہے۔ یا کہتے ہیں کہ

یہ کلمہ کفر ہے اس بات کی پیروی نہیں کرنی چاہئے اور اس کی تحقیق نہیں کرنی چاہئے کیونکہ شرعی امر نہیں ہے۔ اس قسم کی ناپسندیدہ باتیں کر کے طالب کو اس کی تحقیق سے باز رکھتے ہیں۔ بلکہ اس کے دل میں اس بات سے ایک گو نہ انکار پیدا کرتے ہیں۔ معاذ اللہ کیسی بے انصافی ہے کمال ایمان کا حصول اسی سے وابستہ ہے اور شرک انھی سے نجات اسی سے متعلق اور مخلوق سے حق تعالیٰ کی معیت^۲ اسی سے

ظاہر اور عالم کی تخلیق کا راز اور اسکی کیفیت اسی سے جانی جاتی ہے اور اس کے ضمن میں دیگر کئی راز ظاہر ہوتے ہیں اور خود کلمہ طیبہ یہ بتاتا ہے کہ اس درجہ کی تحقیق کے بغیر کلمہ کا معنی پورا نہیں ہوتا۔

۱۔ صوفیہ ۲۔ معیت = ساتھ پن

اتنے حقوق کے باوجود جو ہمہ اوست کے ضمن میں واقع ہیں اس بات کے الفاظ کے ظاہری مفہوم سے جو شبہات وارد ہوتے ہیں ان کے سبب سے اس کا حق تلف کرتے ہیں اور اس بات کی قدر نہیں جانتے اور اس لکھو اصطلاح یا خلاف واقع وغیرہ جان کر کمال ایمان کی دولت مفت ہاتھ سے دیتے ہیں۔ یہ سب (خرابی) اس بات کے منکشف نہ ہونے اور ان لوگوں کے وہم کے غلبہ اور سمجھ کے قصور کے سبب سے ہے۔ آخر کار جب اس بات کی حقیقت منکشف ہوگی اور وہم کا پردہ ان کے دل کے سامنے سے اٹھ جائیگا دنیا میں خواہ آخرت میں شرمندہ اور ذلیل ہوں گے اور کہیں گے تاللہ انا کنا لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: خدا کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ عارف کو لازم ہے ہمہ اوست کے قول کو جو اسرار کے ذخیروں پر ایک طلسم کی طرح ہے اور بہت سے خزانوں پر ایک سانپ کے مانند ہے صرف شبہات کے واقع ہونے سے مبتلائے وہم نہ ہو کر قرآن مجید کے حکم لیس کملہ شئی جو دو درجوں اوست اور ہمہ ازوست وهو السمع البصیر جو ہمہ اوست کے مقدمہ پر

دلالت کرتا ہے کہ بموجب تحقیق کرے کہ یہ ایمان کی سلامتی اور یقین کی تقویت ہے اور دیگر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے۔ نہ یہ کہ ہم صرف شبہ سے وہم میں گرفتار ہو کر اس کی تحقیق سے باز رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے باز رکھے۔ اور اس کا انکار کرے کہ اس کی تحقیق اور تصدیق ایمان کے کمال کا باعث ہے اور اس کا انکار یا اس میں تاویل کا تصور یا اصطلاح کا گمان کفر اور محرومی کا باعث اور وہ جو تو نے سنا ہے۔ مصرع۔ اصطلاحاتیت مر ابدال را ÷ وہ دوسری چیز ہے جیسا کہ مئے ، شاہد ، زلف ، خال ، لب ، محبوب چہارہ سالہ ، مئے دوسالہ ، قرب نوافل ، قرب فرائض ، جلا ، استجلا ، فیض اقدس ، فیض مقدس اور ان کے مثل یہ سب اصطلاحات ہیں نہ یہ کہ غیریت حقیقی اور عینیت حقیقی جو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان واقع ہے اصطلاح ہو۔ پس تجھ پر قائلین ہمہ اوست اور وحدت الوجود جو کہ اولیا اور امت کے کالمین ہیں کے قول کی تصدیق بے تردد و انکار لغت کے اعتبار سے نہ کہ اصطلاح وغیرہ کی رو سے لازم ہے کہ وہ ایک لطیف اور انمول گوہر ہے اور ایک پُر نور و ضیا جوہر ہے جسے بازارِ توحید کے جوہریوں یعنی اولیا اور اہل تحقیق نے کتاب و سنت کی کان

سے مجتہدین کے اصول اور قاعدہ کی کلہاڑی سے کھودنے سے الفاظ اور لغت کی رو سے طالبانِ حق کو دامن دامن عطا فرمایا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر اور اجرِ کثیر عطا فرمائے۔ پس وہ لوگ جو لغوی معنی کو چھوڑ کر اصطلاحی معنی لیتے ہیں وہ گویا نفیس گوہر کو چھوڑ کر سیپ کا کثیف ٹکڑا ہاتھ میں لیتے ہیں اور انمول جوہر کو ہاتھ سے دیکر کم قیمت کوڑی حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کی مثال مہدویوں کی مثال ہے کہ جب ان کا مرشد کسی کو مرید یا طالب کرتا ہے اور ہدایت اور ارشاد کرتا ہے بلور کا ٹکڑا اس (مرید) کے ہاتھ میں دے کر پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ (مرید) کہتا ہے کہ بلور ہے (مہدوی پیر) کہتا ہے کہ تو غلط کہتا ہے کہ یہ حقیقت میں ایک گوہر ہے کہ تیری نظر میں بلور دکھائی دیتا ہے چاہئے کہ تو اسے ایک نفیس گوہر اعتقاد کرے اور اس پر ایمان لائے اور وہ شخص (مرید) بھی کسی تحقیق کے بغیر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ پس وہ نہیں دیکھتا کہ یہ ظاہری حس کا کھلا انکار ہے جو بلور کو گوہر نام دیتا ہے اور مرید اور طالب کو صحیح سے غلط میں ڈالتا ہے۔ بلکہ یہ لوگ اس قوم (مہدویان) سے بھی بدتر ہیں کہ وہ لوگ (مہدویان) سب سے چھوٹے رائج سکے سے بھی کم قیمت بلور کو

گوہر نفس اعتقاد کرتے ہیں اور یہ لوگ گوہر بے بہا کو بلور تصور کرتے ہیں۔
بیت

صوفیاں دانند قدر ایں گھر زانکہ ایشاند واقف زیں خبر
ترجمہ:- صوفیاء کرام اس گوہر کی قدر جانتے ہیں اسلئے کہ وہ اس خبر سے واقف ہیں۔

پس یہ لوگ اس گوہر کی قدر نہ جان کر دیگر لوگوں کی نظر میں بھی (اس گوہر کو) بے قیمت کر کے دکھاتے ہیں اور خود اس کی تحقیق نہ کر کے بے چارے طالبوں کو بھی اس میں واقع ہونے والے شبہات کے سبب تحقیق کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور وہ بیچارے بھی اچھائی اور برائی میں امتیاز نہ کر کے ان کی بات کو جو مجتہدین اور محققین کی کھلے طور پر مخالف ہے اس بنا پر کہ یہ لوگ پیر اور مرشد ہیں اور پیروں کی بات پر آمنا و صدقنا واقع ہے مسلم رکھتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ

اس (بات) پر ثابت رہکر تصدیق کرتے ہیں۔ اور تحقیق کے نور سے دور ہوکر وہم کی ظلمت میں رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ پس مرید کو چاہئے کہ ان غیر محقق لوگوں سے جو جھوٹا ۱۔ یعنی ہم ایمان لائے اور ہم نے سچ جانا

دعویٰ تحقیق کرتے ہیں دور رہے اور سچے صاحب تحقیق سے ان مقدمات یعنی غیریت کو جو دو ذاتوں کے اعتبار سے ہے اور عینیت کو جو ظہور اور اندراج کے اعتبار سے ہے معلوم کرے تاکہ مقصود کو پہنچے اور من عرف نفسه فقد عرف ربه کے معنی سمجھے۔ وگرنہ نامراد رہ جائیگا نہ من عرف نفسه حاصل ہوگا نہ فقد عرف ربه کا راز کھلے گا۔

نظم

مکن با صوفیانِ خام یاری کہ باشد کارِ خامانِ خام کاری
طریقِ پختہ کاری را ندانند بخامی میوه از باغت فشانند
ز اصل خویش آں میوه بریدہ بماند تا قیامت نا رسیدہ
ترجمہ :- صوفیانِ خام سے دوستی مت کر۔ کہ نا تجربہ کاروں کا کام نادانی ہوتا ہے۔ یہ لوگ واقف کاروں کے راستے کو نہیں جانتے۔ پھل کو اس کے باغ سے کچے پن ہی میں توڑ لیتے ہیں۔ وہ کچا میوہ اپنی اصل سے جدا ہو کر قیامت تک کچا ہی رہ جاتا ہے۔

۱۔ یعنی نہ عرفانِ نفس (خود شناسی) حاصل ہوگا نہ عرفانِ رب (حق شناسی) کا راز کھلے گا

اور کچے صوفیوں کی چند قسمیں ہیں ایک وہ جس کا ذکر کیا گیا جو ہمہ اوست کے منکر ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو ہمہ اوست کے قائل ہوتے ہیں لیکن غیریت کا انکار کرتے ہیں پس یہ دونوں ناقص لوگ افراط اور تفریط کر کے سیدھی راہ سے دور جا پڑے ہیں اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ غیریت ذاتوں کے اعتبار سے ہے اور عینیت ظہور کے اعتبار سے بے تاویل اور اصطلاح کے گمان کے بغیر ہے۔ اس لئے کہ غیریت جو ذات کے لحاظ سے ہے حق تعالیٰ کی ذات اور مخلوق کی ذات کہ وہ^۱

ازل سے ابد تک صفاتِ کمال سے متصف ہے اور یہ^۲ ازل سے ابد

تک صفاتِ ناقصہ سے متصف ہے جیسا کہ آگے اسکا ذکر گذرا خود صوفیہ کرام کی قرارداد (فیصلہ) نہیں ہے کہ (اسے) غیریت اصطلاحی کہا جاسکے بلکہ واقع میں ہے۔ کوئی جانے یا نہ جانے اور یہ غیریت آیاتِ بینات^۳ کے الفاظ سے ثابت ہے۔ مثلاً افعیر اللہ تتقون۔ یعنی ابتدائے

اسلام میں جب اہل اسلام کفارِ قریش سے ڈرتے تھے پس حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم غیر خدا سے ڈرتے ہو اس تنبیہ سے معلوم ہوا کہ
۱۔ حق تعالیٰ کی ذات ۲۔ مخلوق کی ذات ۳۔ قرآن مجید کی کھلی آیتیں

اہل قریش غیر خدا ہیں کہ ان سے ڈرنے سے منع فرمایا ہے اور خود (حق تعالیٰ) سے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے جس مقام پر کہ فرمایا ہے فاتقوا اللہ و اطیعون ترجمہ:- اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور دوسری آیت میں - ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله - یعنی لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو غیر خدا کو یعنی بتوں وغیرہ کو اس کا مثل مان لیتے ہیں اور (ان بتوں وغیرہ) کو دوست رکھتے ہیں حق تعالیٰ کی دوستی کے مانند۔ پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ بتوں وغیرہ ممکنات^۱ غیر خدا ہیں اسی جہت سے حق تعالیٰ نے ان لوگوں پر کنایہ کیا کہ میرے غیر کو میرا مثل مان لیتے ہیں اور دوست رکھتے ہیں میری دوستی کے مانند حالانکہ کوئی میرا مثل نہیں ہے جیسا کہ فرمایا ہے لیس کملہ شی - ترجمہ:- اسکے مثل کوئی شی نہیں ہے۔ دوسری آیت ان الذین تعبدون من دون الله (یعنی) بیشک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو - اس آیت میں بھی بتوں وغیرہ کو پوجنے والوں پر (حق تعالیٰ) کنایہ کرتا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ لا یملکون رزقا لکم فاتقوا عند الله الرزق واعبدوا واشکروا لہ (ترجمہ:- تمہاری روزی سے کچھ مالک

۱۔ مخلوقات

نہیں تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اسکی بندگی کرو اور اسکا احسان مانو) یعنی خدا کی عبادت کرو اور اُس کا شکر کرو کہ تمہارا رزق اسکے پاس ہے اور وہ تمہیں رزق دیتا ہے نہ کہ بت۔ اور دیگر آیت یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت حضرت عیسیٰ کی الوہیت کی قائل ہوگئی حق سبحانہ حضرت عیسیٰ سے تنبیہ کے طور پر فرماتا ہے وَاذْ قُلِ اللّٰهُ يَاعِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيْ وَ اٰمِي الْهٰلِيْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ تَرْجَمَہ :- اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنالو اللہ کے سوا۔ حضرت عیسیٰ نے جواب میں فرمایا ۔ قُلْ سُبْحٰنَکَ مَا یَکُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَیْسَ لَیْ بَقِیْ اَنْ کُنْتُ قُلْتُہٗ فَقَدْ عَلِمْتُہٗ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِکَ اِنَّکَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ مَا قُلْتُ لَہُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِیْ بِہٖ اِنْ اَعْبَدُوْا اللّٰہَ رَبِّیْ وَ رَبَّکُمْ وَ اَنْتَ عَلٰہُمْ شَہِیْدٌ۔ الخ ترجمہ :- عرض کرے گا پاکی ہے تجھے مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے ۔ بیشک تو ہی ہے سب غیبوں کا جاننے والا میں نے تو ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے

مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب اوت تمہارا بھی رب اور میں ان پر مطلع تھا الخ اور دوسری آیت - ولا یامرکم ان تتخذوا المملکتہ والنیین اربابا - ترجمہ:- اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہراؤ اور اس آیت میں ملائکہ اور نبی کی تخصیص اس جہت سے ہے کہ بعض مشرکوں نے ملائکہ کو پوجا تھا اور یہود و نصاریٰ نے پیغمبروں علیہم السلام کو۔ پس حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کو جسے خدا نے پیغمبر بنایا سزاوار نہیں ہے کہ تمہیں حکم کرے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنالو - ایامرکم بالکفر بعد اذ اتم مسلمون - کیا وہ پیغمبر تمہیں حق کو چھپانے اور شرک کرنے کا حکم دیتا ہے بعد اس کے کہ تم دین اسلام کے فرماں بردار ہو۔ اور اس کے مثل غیریت پر دلالت کرنے والی آیتوں سے (غیریت ثابت ہے) پس یہ غیریت ذات کے اعتبار سے ہے نہ کہ وجود کے اعتبار سے - اگر وجود کے اعتبار سے ہوتی تو جبکہ وجود ایک ہے فرق (صرف) اطلاق اور تقید کا ہے پس بتوں کو پوجنا ممنوع اور کفر نہ ہوتا بلکہ (اس صورت میں) حق تعالیٰ بتوں وغیرہ کی پرستش کا حکم فرماتا کہ وہ بت میرے وجود کے عین ہیں اور بتوں کی عبادت عین میری عبادت ہے پس معلوم ہوا کہ بت وغیرہ ذات کے لحاظ

سے غیر حق ہے کہ اسکی پرستش کفر اور ممنوع ٹھہری۔ لیکن اس بت وغیرہ کا ظہور حق تعالیٰ کے وجود سے ہے اور یہ وجود حقیقت میں ایک ہے نہ کہ غیر! جیسا کہ (بزرگوں نے) وحدت الوجود کی صورت میں

فرمایا ہے بیت

جمال اوست ہر جا جلوہ کردہ ز معشوقان عالم بستہ پردہ
ولی کو عاشق خوبان دلجو است اگر داند و گرنہ عاشق اوست
ترجمہ:- ہر جگہ اُس (حق تعالیٰ) کا جمال جلوہ گر ہے۔ دنیا کے معشوقوں کے پردہ میں اس نے خود کو چھپایا ہے۔ لیکن جو دلداری کرنے والے حسینوں کا عاشق ہے خواہ وہ جانے یا نہ جانے وہ (حقیقت میں) اُسی (جمال) کا عاشق ہے۔

اور حق تعالیٰ کے وجود سے بت وغیرہ ممکنات کے ظہور کی کیفیت کا بیان عنقریب آئیگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ تو معلوم کرے گا۔ غیریت کی آیات کے بموجب احادیث بھی وارد ہیں۔ کما قال النبی ﷺ لا تطرونی کما اطرت النصارے عیسیٰ ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ و رسولہ۔ یعنی مجھے مت اڑاؤ جس طرح کہ نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اڑایا ا۔ یعنی یہ وجود حقیقت میں ایک ہی ہے دو نہیں

اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں بندہ ہوں پس مجھے خدا کا بندہ اور اسکا رسول کہو اور خود کلمہ شہادت بھی اس غیریت اور عبدیت پر مکمل دلالت کرتا ہے کہ اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمد عبدہ و رسولہ ۔ کہ عبد کی تصدیق کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا ۔ ولا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ۔ ترجمہ :- اور میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف فرمائی ۔ ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک ترجمہ :- ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا ۔ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ۔ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ فانکم لن تقدروا قدرہ ۔ ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و تفکر کرو اور اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو پس بلاشبہ تم ہرگز اس کی قدردانی کا حق ادا نہیں کر سکتے ۔ ای لن تعرفوا حق معرفتہ واللہ اکبر من ان یحیط بکنہ علم احد ۔ یعنی تم ہرگز اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے اور اللہ اس سے بہت بڑا ہے کہ اس کی حقیقت کو کسی (مخلوق) کا علم پاسکے ۔ اگر تو کہے کہ یہ تمام آیات اور احادیث غیریت اور عبدیت پر دلالت کرتی ہیں مگر!

۱۔ ان آیات و احادیث میں

ذات کے اعتبار سے غیریت نہیں پائی جاتی (اس کا جواب یہ ہے کہ) ان آیات اور احادیث میں کھلے طور پر لفظ ذات کم^۱ اور کم^۲ انت^۳

اور قلت^۴ اور انا^۵ اور ان کے مثل لفظ ذات پر دلالت کرتا ہے پس

وہ ذات عبدیت کی صفت اور عدم احاطہ اور کنہ ذات (ذات حق) کی معرفت نہ رکھنے وغیرہ صفات ناقصہ سے موصوف ہے۔ نیز صفت موصوف کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب صفت ثابت ہوئی تو ناچار موصوف بھی ثابت ہوا۔ ثبت العرش ثم انش ترجمہ:- پہلے تخت کو ثابت کر پھر اس پر نقش کر۔ نیز آیات و احادیث کے مطابق صحابہ اور اولیا کے اقوال بھی غیریت حقیقی کے اثبات میں واقع ہیں۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ادراک سے عاجز آجانا ہی ادراک ہے۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اسکے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس سے قبل

۱۔ تمہارا یا تمکو ۲۔ تمکو ۳۔ تو ۴۔ تو نے کہا ۵۔ میں

اللہ تعالیٰ کو دیکھا جیسا کہ اسکے ساتھ اسکے بعد اور اس سے قبل کے قول کے معنی آئندہ اپنے مقام میں انشاء اللہ معلوم کرے گا نیز عرفت ربی بفسخ العزائم (یعنی میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے کے سبب پہچانا) اور والجث عن سر الذات اشراک (یعنی ذاتِ حق کے راز میں بحث کرنا شرک ہے) کا قول اور اولیا کا قول جیسا کہ مولوی روم قدس سرہ نے فرمایا ہے -

مثنوی

جزوی یکرو نیست پیوستہ بکل ورنہ خود باطل شدی بعث رسول
چوں رسولاں از پی پیوستن اند پس چہ پیوندند شاں چوں یکتن اند

ترجمہ:- جزو کل^۱ سے ملا ہوا یعنی کل کا عین نہیں ہے - ورنہ رسولوں کا بھیجنا ہی بیکار ہوتا۔ جب تمام رسول ملانے کیلئے ہیں پس وہ کیا ملائیں گے جبکہ وہ دونوں (یعنی عبد و رب) ایک ہیں۔

۱۔ یعنی بندہ ذات کے لحاظ سے خدا کا عین نہیں ہو سکتا۔

حضرت مولوی جامی قدس سرہ السامی۔

رباعی

ہر چند کہ جان عارف آگاہ بود کی در حرم قدس تو اش راہ بود
دست ہمہ اہل کشف و ارباب شہود از دامن ادراک تو کوتاہ بود
ترجمہ:- ہر چند عارف آگاہ کی روح ہی کیوں نہ ہو تیرے حرمِ قدس
میں اسکی رسائی کب ہوتی ہے۔ تمام اہل کشف اور اربابِ شہود کا
ہاتھ تیرے ادراک کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ العزیز کا قول کہ واعلم
ان من خزائن الجود ان يعلم الانسان انه لا جامع بين العبوديت
والربوبية بوجه من الوجوه وانما استبد الاشياء في التقابل العرض فكل
ضدين من العلم ضد الآخر - ولا بد من العالم يجتمعان فيه الا العبد
والرب فان كل واحد منهما لا يجمع من الآخر في امر ما من الامور
جملة واحدة فالعبد من لا يكون فيه من الربوبية وجه والرب من لا
يكون فيه من العبودية وجه فلا يجتمع الرب والعبد ابداً۔ نیز فرمایا کہ
هذا يدللك على ان العالم ما هو عين الحق وانما هو ما ظهر اذ لو كان
عين الحق ما صح كونه بديعاً۔ نیز فرمایا کہ انه ليس للعبد في العبودية

نہایۃ حتے یصل الیہا ویرجع رباکما انه لیس للرب حد ینتہی الیہ ثم یعود عبداً
فالرب رب غیر نہایۃ والعبد عبد غیر نہایۃ - نیز فرمایا وهو عین الاشیاء فی
الظہور لا فی ذواتہا بل هو هو والاشیاء اشیاء۔

ترجمہ:- اور جان کہ بخشش کے خزانوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جان
لے کہ تمام پہلوؤں میں سے کوئی پہلو عبودیت اور ربوبیت کے درمیان جمع
کرنے والا نہیں ہے اور بیشک ایک دوسرے سے تقابل میں چیزوں کی شناخت
متعین ہوتی ہے پس علم میں دو ضدوں میں ہر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اور یہ
ضروری ہے کہ عالم میں عبد و رب نہ جمع ہوں پس بیشک ان^۱ میں سے کوئی
ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتا معاملات میں سے کسی ایک معاملہ میں مکمل
طور پر۔ پس بندہ وہ ہے جس میں ربوبیت میں سے کوئی^۲ وجہ نہ ہو اور
رب وہ ہے جس میں عبودیت میں سے کوئی وجہ نہ ہو پس رب اور عبد
کبھی جمع نہیں^۳ ہوتے اور نیز فرمایا کہ یہ بات اس بات پر تیری رہنمائی
کرتی ہے کہ عالم عین حق نہیں ہے اور یہ کہ وہ وہ ہے جو ظاہر ہوا جبکہ
اگر وہ (عالم) عین حق ہوتا تو اس کا حادث (نو پیدا) ہونا درست نہ ہوتا اور
نیز فرمایا کہ بندہ کے لئے بندگی میں کوئی انتہا (حد) نہیں ہے کہ وہ اُس
تک پہنچے اور رب ہو جائے جیسا کہ رب کے لئے کوئی حد نہیں ہے جس

۱۔ اور دونوں (عبد و رب) میں سے ۲۔ پہلو ۳۔ ذات کے اعتبار سے

تک وہ پہنچے پھر وہ عبد ہو جائے پس رب رب ہے بغیر کسی حد کے اور بندہ بندہ ہے بغیر کسی حد کے۔ اور نیز فرمایا کہ اور وہ (حق تعالیٰ) چیزوں (مخلوقات) کا عین ہے ظہور میں اُن کی ذاتوں میں نہیں بلکہ (از روئے ذات) وہ وہ ہے اور چیزیں چیزیں ہیں۔

پس ان صریح مقدمات سے لفظی ترجمہ کے اعتبار سے تاویل اور اصطلاح کے گمان کے بغیر معلوم ہوا کہ خالق اور مخلوق میں غیریت ذاتوں کے اعتبار سے ہے۔ اور یہ خالص غیریت ہے جس میں کسی وجہ سے عینیت کو دخل نہیں ہے۔ تو نے جان لیا کہ ذات کیا ہے جان کہ ذات شے سے عبارت ہے جیسا کہ انسانِ کامل کے مصنف شیخ عبد الکریم جبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذات عبارة عن الشئ يستند اليه الاسماء والصفات سواء كان معدوما كالاعتناء او موجودا والموجود على نوعين موجود محض كذات الباري و موجود ملحق بالعدم كذوات الممكنات ترجمہ:- ذات شے سے عبارت ہے جس^۱ کی طرف اسماء و صفات مستند ہوتے ہیں (ذات ہونے میں) معدوم جیسے عنقا^۲ یا موجود برابر ہیں اور

۱۔ جس سے اسماء و صفات منسوب ہوتے ہیں ۲۔ ایک فرضی پرند

موجود ملحق بالعدم جیسے ممکنات کی ذاتیں۔ جان کہ وہ موجود جو ملحق بالعدم ہے یہی موجودات ہیں جو مجھے اور تجھے محسوس ہوتے اور دکھائی دیتے ہیں اور ان موجودات کا عدمیت (معدومیت) سے الحاق (وابستہ ہونا) تین پہلوؤں سے ثابت ہے ایک یہ کہ موجود^۱ ہونے سے پہلے معدوم تھے دوسرے یہ کہ موجود ہونے کے بعد معدوم ہو جائیں گے یہ دونوں معدومیتیں کھلے طور پر ہر شخص کی نظر اور علم میں آتی ہیں تیسرے یہ کہ جو (موجودات) بالفعل موجود ہیں اپنی موجودیت کی حالت میں بھی عدم (نہستی) سے وابستہ ہیں اور یہ عدمیت (معدومیت یا نہستی) ہر شخص کو نظر نہیں آتی مگر وحدت وجود اور حق سبحانہ کے اپنی ذات سے موجودات میں سریان کے راز کے کھل جانے کی صورت میں کہ وہ انکی عدمیت کے ثبوت کے باوجود عالم کے عدم سے پیدا ہونے کی تحقیق میں واقع ہے اسی مقام سے (اہل اللہ) نے کہا ہیکہ الوجود بین العدمین کطہر المتخلل بین الدین دم

۱۔ موجود ملحق بالعدم۔ وہ موجود جو عدم سے وابستہ ہو یعنی خود سے معدوم ہو اور حق تعالیٰ کے عطا کردہ وجود سے موجود ہوں ایسا موجود موجود اضافی کہلاتا ہے

۲۔ یہ موجودات موجود ہونے سے پہلے

ترجمہ:- دو عدموں کے درمیان وجود عدم ہے جیسے دو حیض (کی ناپاکیوں) کے درمیان خلل ڈالنے والی پاکی بھی (حیض کی) ناپاکی ہے اور اس عدمیت (نیستی) کی تحقیق سخت مشکل ہے کہ عوام کی نظر بلکہ خواص بھی جو علمائے ظاہر ہیں اسکے مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جب یہ عدمیت مشاہدہ میں آتی ہے وحدت الوجود اور ہمہ اوست اور فاینما تولوا قسم وجہ اللہ ترجمہ:- سوجھ بھی تم رخ کرو وہیں ذاتِ خداوندی ہے (مترجم: پیر محمد کرم شاہ الازہری) اور لا موجود غیر اللہ ترجمہ:- اور اللہ کا غیر موجود نہیں ہے اور اسکے مثل اسرار و رموز کہ جن کا حل بہت دشوار ہے صرف اس عدمیت کے مشاہدہ سے تفکر اور غور و خوص کے بغیر سالک کے دل پر کھل جاتے ہیں۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ در اصل دو ذاتیں ہیں اور ایک وجود۔ اور دونوں ذاتوں کو ایک ذات اعتقاد کرنا کفر اور الحاد ہوگا۔ اور اسی طرح ایک وجود کو دو وجود ماننا کفر اور باطل ہوگا۔ اور دو ذاتوں کی تحقیق اس اعتبار سے ہے کہ جب تو نے جان لیا کہ ذاتِ شے سے عبارت ہے جس سے اسماء و صفات منسوب کئے جاتے ہیں پس حق سبحانہ کی ذاتِ شے ہے کہ واجبیت و قدم اور حی اور مرید اور قدیر اور سمیع و بصیر و علیم و کلیم وغیرہ کے مانند اسماء و صفات کی نسبت اس سے کی جاتی ہے۔ اور ممکن

کی ذات بھی شے ہے کہ ممکن و حادث اور فانی اور مطیع و عاصی اور کافر و مسلم اور شقی (بد بخت) و سعید (نیک بخت) اور مدبر (بے نصیب) و مقبل (صاحبِ اقبال) اور ان کے مثل اسماء و صفات اس سے منسوب کی جاتی ہیں۔ پس ان اسماء و صفات کے استناد (منسوب کئے جانے) کی صورت میں دو ذاتیں ذاتِ خالق اور ذاتِ خلق ثابت ہوئیں اس صورت میں جو کوئی ایک ذات اعتقاد کرے کفر اور الحاد کے سوا کیا ہوگا۔ اور ان دونوں ذاتوں کی تحقیق میں جن پر اتفاق کیا گیا ہے اور سوائے بے نصیب اور سرکش لوگوں کے اہلِ ظاہر و باطن میں سے کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو نے ایک وجود جانا ہوگا اور وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے جو وجود محض اور خالص ہستی ہے جو کہ عدم نہیں رکھتی جیسا کہ آفتاب جو نورِ محض ہے اور ظلمت نہیں رکھتا اور ممکن کی ذات جو عدم محض ہے جو اپنی ذات سے وجود نہیں رکھتا کیا وجود عینی^۱ اور کیا وجود علمی بلکہ وجود اس کی ذات پر زائد ہے اور اسی وجہ سے اُسے ممکن الوجود کہتے ہیں یعنی اگر کوئی اسے وجود بخشے امکان^۲ رکھتا ہے کیونکہ وجود اور عدم

۱۔ وجود عینی کو وجود خارجی بھی کہتے ہیں

۲۔ وہ اُسکے بخشے ہوئے وجود سے موجود ہونے کا امکان رکھتا ہے

اس کی ذات کی نسبت سے برابر ہے۔ ان معنوں میں کہ (ممکن) نہ خود سے وجود میں آسکتا ہے نہ عدم میں رہ سکتا ہے پس جب تک کوئی وجود کی جانب کو رجحان اور زیادتی نہ دے خواہ وجود علمی ہو یا وجود عینی ممکن نہیں کہ ممکن وجود میں آئے پس یہ عدمیت وجود کے اعتبار سے ہے ذات کے اعتبار سے نہیں۔ جیسا کہ چاند روشنی حاصل کرنے سے پہلے محض تاریکی ہے کہ کوئی روشنی نہیں رکھتا۔ اور نور کے نہ ہونے کی وجہ سے اُسکا ظہور نہیں ہوتا لیکن (چاند) اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے جو سورج کا نور حاصل کرتا ہے اور اس نور سے ظاہر ہوتا ہے نہ مسلوب الذات جیسا کہ شریک باری تعالیٰ جو کہ ذات کے اعتبار سے اور وجود کے اعتبار سے معدوم محض اور ذات نہ رکھنے والا ہے اور ظہور کے بعد سورج کی روشنی سے قطع نظر چاند دکھائی دیتا ہے کہ (نور) اسکی ذات پر زائد ہے اور مہتاب کی ذات پر نظر کریں تو وہ بھی ظلمت محض ہے اور وہ جو ظاہر اور نظر آنے والا ہے مہتاب کی ہیئت اور شکل میں خود سورج کا نور ہے پس ایک نور سورج اور چاند کی ذات میں مشترک ہے۔ اور (یہ بات) چاند کی ذات کے تقاضے سے ہے کہ وہ نور تغیر و تبدل کی اور زیادتی قبول کرتا ہے اور ظہور کے اعتبار سے مہتاب کے مظہر

میں حقیقت نور کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک وجود خالق اور مخلوق کے درمیان ظہور کے لحاظ سے مشترک ہے۔ پس وہ دو ذات ایک دوسرے کی غیر ہیں حق تعالیٰ کی ذات وجود محض اور صفات کمال سے موصوف اور مخلوق کی ذات ملحق^۱ بعدم اور صفات ناقصہ سے موصوف ہے۔ اگر تو

کہے کہ حق سبحانہ کی ذات جو وجود محض ہے کہاں ہے اور ممکنات کی ذاتیں جو عدم سے موصوف ہیں کیا چیز ہیں اور کہاں ہیں جان کہ حق سبحانہ کی ذات ہر جگہ ہے مکان اور جہت کی تخصیص اس کی طرف نہیں لوٹی اور ممکن کی ذات عالم شہادت (خارج) میں روح ہے اور میں اور تو اسی سے عبارت ہے اور کر اور نہ کر کا خطاب (اور حکم) اسی کو ہے۔ اور عالم باطن (حق تعالیٰ کے علم) میں اعیان ثابتہ مخلوقات کی ذاتیں ہیں۔ یہ بات لغت کی کتابوں میں موجود ہے اور وہ اعیان ثابتہ علم کے مرتبہ میں حق سبحانہ کی ذات میں مندرج اور مندرج ہیں کاتب کے ذہن میں حروف کے اندراج کی طرح مصور کے علم میں تصویروں اور نقاش کے علم میں نقوش اور ان کے مانند (دیگر صورتوں) کی طرح۔ اور یہ سب کاتب، مصور اور نقاش کی ذات میں مندرج ہیں اور

۱۔ عدم سے ملی ہوئی

ان کو صورِ علمیہ^۱ اور حقائقِ اشیا اور موجوداتِ ذہنی وغیرہ کہتے ہیں اور ان حقائق کو بود و نبود کہتے ہیں ذات کے اعتبار سے بود (ثابت اور قائم) اور وجود خارجی اور وجود علمی کے اعتبار سے نبود (نیست اور معدوم) پس حق سبحانہ ان کو اپنی قدرتِ کاملہ سے پہلے علم میں وجود بخشی فرما کر اس کے بعد خارجی وجود میں لایا^۲ اور جس ہیئت اور شکل میں علم میں ثابت تھے عین (خارج) میں ظاہر فرمایا اور اس بود و نبود میں شیخ اکبر اور صاحب بحر المعانی قدس اللہ اسرارہما کا اختلاف ہے۔ شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق سبحانہ عالم کو عدم سے وجود میں لایا اور صاحب بحر المعانی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ وجود^۳ سے وجود میں لایا کیونکہ عدم سے وجود میں

لانا قلبِ حقیقت ہوتا ہے اگرچہ ان (دونوں بزرگوں) کے قول میں ظاہر کی رو سے اختلاف نظر آتا ہے مگر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں صاحبوں نے سچ اور درست فرمایا ہے۔ ان (دونوں حضرات) کے (قول) کے درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے ان (اعیانِ ثابتہ) کے خارج یا علم کے اعتبار سے وجود کے نہ ہونے پر نظر کر کے فرمایا ہے کہ (حق تعالیٰ) عالم کو عدم

۱۔ صورِ علمیہ = علمی صورتیں ۲۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ کے اس بیان سے اعیان

ثابتہ کا مرتبہ علم الہی میں مخلوق و مجعول ہونے کا گمان گذر گزرتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اعیانِ ثابتہ بے خلق خالق اور بے جعل جاعل ازل سے حق تعالیٰ کے علم میں قائم ہیں۔ اس مقام کو کسی ماہر فن عارف سے حل کرنا چاہئے۔ ۳۔ یعنی حق تعالیٰ نے عالم کو وجود سے وجود میں لایا

سے وجود میں لایا اور صاحبِ بحر المعانی نے (اعیانِ ثابتہ) کی ذاتوں کے ہونے پر نظر کر کے فرمایا کہ وجود سے وجود میں لایا۔ یا یہ کہ شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے ان (اعیانِ ثابتہ) کے وجودِ خارجی کے نہ ہونے پر نظر کر کے فرمایا کہ (حق تعالیٰ) عدم سے وجود میں لایا۔ اور صاحبِ بحر المعانی نے ان (اعیانِ ثابتہ) کے وجودِ علمی پر نظر کر کے فرمایا کہ وجود سے وجود میں لایا۔ ہر تقدیر پر دونوں بزرگوں کی بات کا حاصل ایک ہے۔ اگر تو کہے کہ صورِ علمیہ^۱ اس مرتبہ میں حق سبحانہ کی ذات میں مندرج اور مندرج ہیں کہ کبھی ذات سے جدا اور علیحدہ نہیں ہوتے اور علم سے الگ نہیں ہوتے ورنہ خلا اور جہل لازم آئیگا اور یہ دونوں^۲ محال ہیں پس خارج میں ان (اعیانِ ثابتہ) کی موجودیت کس طرح پر واقع ہے۔ جان کہ اگرچہ صورِ علمیہ اپنی ذات میں جیسا کہ تو نے کہا ویسی ہی ہیں کہ ذاتِ حق اور اسکے اندراج سے باہر آتی نہیں اور کبھی مرتبہ علم سے خارج اور جدا ہوتی نہیں ہیں۔ لیکن اپنے احکام و آثار کے ساتھ خارج میں موجود اور حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوئی ہیں۔ اگر تو کہے کہ یہ بھی کس طرح

ہے جان کہ ان کی موجودیت جس اعتبار سے کہ واقع ہے میں بیان کروں مگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تو صرف اس حقیقت کو سنتے ہی میری تکفیر کرے گا اور مجھے قتل کرنے لگے گا کیونکہ اس کام کا تقاضہ یہی ہے کہ سننے والا کہنے والے کی تکفیر اور اس کے قتل کے درپے ہو جاتا ہے۔ اور یہ خوف مجھ غریب ہی کو نہیں ہے بلکہ مقربین کے تاجدار حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سنگسار ہونے اور کافر کہلانے کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں آیہ کریمہ اللہ الذی خلق السموات والارض و مثلہن۔ ترجمہ:- اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کی مثل کو پیدا کیا۔ کی تفسیر جس جہت سے کہ واقع ہے بیان کروں تو تم البتہ مجھے سنگسار کرو گے اور لوگ کہیں گے کہ بلا شبہ وہ کافر ہے کیونکہ اگرچہ بات تھوڑی ہے لیکن بہت بھاری ہے کہ عقل اس کے قبول کرنے سے متنفر اور بیتاب ہے۔ اور اس کا سامنا کرنے سے مضطرب ہے اور اسی لئے اس راز اور اس کے علاوہ دیگر رازوں کے ہر شخص سے کہنے سے (بزرگوں نے) منع فرمایا ہے کیونکہ ان کے اظہار میں عوام کو بلکہ خواص کو جو کہ علمائے ظاہر ہیں دو گمراہیوں میں سے ایک گمراہی لاحق ہوتی ہے ایک (گمراہی)

یہ کہ اس کا انکار کر کے کہنے والے کو کفر سے منسوب کرتے ہیں اور اس سے (لوگوں کو) باز رکھنے اور اسے اذیت دینے میں لگ جاتے ہیں جیسا کہ یہ بات دیکھی جاتی ہے۔ کرامتِ اولیا میں نقل ہے کہ حضرت منصور حلاج رضی اللہ عنہما کے پیر حضرت شیخ عمر بن عثمان مکی رضی اللہ عنہما نے توحید میں ایک چھوٹی کتاب تصنیف کی تھی اور (وہ کتاب) اپنے مصلے کے نیچے چھپا کر رکھی تھی۔ منصور حلاج نے اسے چوری چھپے اٹھالیا اور لوگوں میں پھیلا دیا چونکہ بات باریک تھی لوگوں کی سمجھ اس تک نہ پہنچی۔ انہوں نے شیخ کا انکار کیا اور ان کا بائیکاٹ کر دیا۔

انہوں نے حلاج پر نفریں کے اور فرمایا کہ خداوند کسی کو اس پر مسلط فرماتا کہ وہ اسکے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اس کی آنکھیں نکال ڈالے اور اسے سولی پر لٹکا دے اور جلادے۔ (شیخ قدس سرہ) نے جو فرمایا تھا وہی واقع ہوا اور دوسری (گمراہی) یہ کہ سننے والا اس (راز) کو تقلیدی طور پر ثابت (اور درست) مانے اور اس کی حقیقت کی گہرائی تک نہ پہنچ کر خود کفر میں جا گرے۔ پس ان دو گمراہیوں اور دیگر نقصانات کے واقع ہونے کی

بنا پر اسرار (الہی) میں سے کسی راز کا اظہار ممنوع ٹھہرا۔ مگر ان تودوا الامانات الی الہھا ترجمہ:- یہ کہ تم امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کو لوٹادو۔ کے حکم کے تحت انصاف پسند صاحب عقل اور باریک بین اہل نظر کے روبرو کہنا چاہئے اور اس کا اظہار کرنا چاہئے اور نا اہل سے نہ کہنا چاہئے۔

ابیات

طعمہء باز بکجشک نشاید دادن سرّ عنقا نتواں گفت بہ پیش مگسی
 سر دریا بگھر گوی چہ گوی باکف درچو بخشی بصدف بخش چہ بخشی بخشی
 ترجمہ:- باز کی غذا چڑیا کو نہیں دینی چاہئے۔ عنقا کا راز مکھی سے نہیں کہہ سکتے۔ دریا کا راز موتی سے کہہ جھاگ سے کیا کہتا ہے۔
 جب تو موتی دے تو سیپ کو دے کوڑے کرکٹ کو کیا دیتا ہے۔
 اس سبب سے کہ اس گفتگو سے شاید اس حیرت انگیز مقدمہ کے سننے کا ذوق تازہ ہوا ہو اور اس عجیب بات سے آگاہ ہونے کا شوق زیادہ ہوا ہو اور چونکہ اس (حقیقت) کے بیان کا موقع آپہنچا ہے اس فقیر کو بھی ناگزیر ہے کہ بیان کرے اور ذکر کردہ خوف کی وجہ سے خاموش نہ رہے کہ سکوت اور خاموشی کی جگہ نہیں ہے۔

بیت

دو چیز تیرہ عقل است دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی
ترجمہ:- دو چیزیں حماقت ہیں جب گفتگو مناسب ہو اس وقت چپ سادھ
لینا اور جس وقت خاموش رہنا مناسب ہو اس وقت گفتگو کرنا۔
پس تیرے سننے کے شوق اور بیان کے ناگزیر ہونے کے موقع کو دیکھ
کر کہتا ہوں سن اس شرط پر کہ

بیت

سخن را سر است ای خردمند و بن میاور سخن در میان سخن
ترجمہ:- اے عقلمند ہر بات کو سر اور جڑ ہے یعنی ہر بات کا آغاز اور
انجام ہے۔ لہذا تو گفتگو کے درمیان گفتگو مت کر۔ (یعنی کہنے والا
جب اپنی بات ختم کر دے تو اپنی بات کہہ)
صرف ادھوری بات کے سننے پر تکفیر کی بات درمیان میں نہ لا اور سنگسار
کرنے اور قتل کرنے کی بات زبان پر نہ لا اور مکمل بات کہہ دینے کے
بعد تو جو چاہے کہہ اور جو تیری سمجھ میں آئے کر اور دوسری شرط یہ
ہے کہ جب یہ راز جو کئی اسرار کو شامل ہے حق سبحانہ کے فضل سے تجھ
پر منکشف ہو تو تجھے چاہئے کہ کسی سے نہ کہے اور اس دلہن کا حسن و

جمال کسی کو نہ دکھائے کیونکہ

نظم

چوں عروسی شود ہم آغوشت کہ برد رشک ماہ تابانش
پوشی از چشم غیر محرم روے در پس پردہ در شبستانش
ہم محرم ز غیرت مردی کنی کشف سینہ و رانش
ورنہ بیغرتیت و بی شرعے باعث نقص تست و خزلانش
ہچناں چوں عروس سر نہاں رسد دست دل بدامانش
جای او کن درون پردہ شرع وندران پردہ دار پنبانش
ہیچ گاہی ہچشم نا محرم منما و زرہ مگر دانش
بلکہ بر محرمان ہم از مردی کردہ بی پردہ رو مخندانش
خود جمالش بہ ہیں و شرح مکن پیش ہر کن ہیچ عنوانش
پس ان دونوں شرطوں کے ساتھ کہتا ہوں سُن - بسم اللہ الرحمن الرحیم
اسی سے توفیق ہے اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں جان کہ ان^۱
کی موجودیت کی صورت جو کہ ہمہ اوست سے عبارت ہے اس لحاظ
سے ہے کہ جب وہ صورِ علمیہ حق تعالیٰ کے علم میں جس صورت و شکل
۱۔ صورِ علمیہ (اعیانِ ثابتہ)

میں واقع اور ثابت ہیں جیسا کہ ان کی صورتوں اور اشکال کی تفصیل آئندہ اپنے مقام میں انشال اللہ تعالیٰ بیان کی جائیگی۔ پس حق سبحانہ نے ان کو اپنے جمال کے ظہور کا آئینہ بنا کر خود کو ان کی صورت میں متشکل^۱ اور متکلیف بنایا اور وہ جو آگے کہا گیا کہ بات تھوڑی ہے لیکن بہت بھاری ہے۔ یہی ہے یعنی خود بطون کے کمین^۲ سے ان کی صورت میں ظہور میں آیا جیسا کہ ان ابیات کا مضمون اس معنی کی خبر دیتا ہے۔

قطعہ

ز دریا موج گوناگوں برآمد ز پیچنی برنگ چوں برآمد
گہے در کسوت لیلے فروشد گہے در صورت مجنوں برآمد
ترجمہ:- دریا سے طرح طرح کی موج نکلی - بے چونی سے کیف و کم
کے رنگ میں ظاہر ہوا - کبھی لیلیٰ کے لباس میں چھپا اور کبھی مجنوں
کی صورت میں ظاہر ہوا۔
۱۔ شکل اور کیفیت رکھنے والا
۲۔ مکمن بروزن مفعول کمون سے اسم ظرف ہے اسکے معنی ہیں چھپنے کی جگہ

اسی طرح انکے علاوہ کتبِ حقائق میں مذکور ابیات حضرت مولوی رومی قدس اللہ سرہ العزیز کے مستزاد کے مثل ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے۔
مستزاد

دل برد و نہاں شد	ہر لحظہ بشکل آں بتِ عیار برآمد
گہہ پیر و جواں شد	ہر دم بلباسِ دگراں یار برآمد
از فرق کہ دیدے	واللہ ہماں بود کہ می آمد و می رفت
دارای جہاں شد	تا عاقبت از شکلِ عرب وار برآمد
خود رفتہ بکشتے	خود نوح شدہ کرد جہاں را بدعا غرق
آتش گل ازاں شد	خود گشتہ خلیل و زِ دلِ نار برآمد
ر و شکرِ عالم	یوسف شدہ از مصر فرستاد قمیصے
تا دیدہ عیاں شد	از دیدہ یعقوب بانوار برآمد
در وادیِ ایمن	حقا کہ ہماں بود کہ می کرد بشارت
زاں سحر کناں شد	خود چوب شدہ در صفتِ مار برآمد
در صورتِ منصور	نی نی کہ ہماں بود کہ میگفت انا الحق
نادان بگماں شد	منصور نبود آنکہ براں دار برآمد
زِ ارواحِ مقدس	مبجودِ ملایک شدہ لشکر کشِ ارواح

شیطان ز زجر بر سر انکار برآمد
چوبی به تراشید و صد تار بروبست
خود نغمه شد و از دلِ هر تار برآمد
خودکوزه و خودکوزه گر و خود گل کوزه
خود برسرِ آل کوزه خریدار برآمد
رومی سخن کفر نگفت است و نگوید
کافر شود آنکس که به انکار برآمد
مردود ازاں شد
قانون گرِ عالم
تا روح رواں شد
خود رند سبکوش
بشکست و رواں شد
منکر مشویدش
مردود جهان شد

اسی طرح حضرت شیخ عطار قدس اللہ سرہ العزیز کا مستزاد

نقدِ قدم از مخزنِ اسرار برآمد
خود بود کہ خود برسرِ بازار برآمد
در ہیئتِ ابریشم و پشم آمد و پنبه
خود بر صفتِ جبه و دستار برآمد
در موسمِ نیساں ز سما خواست کہ بارد
خود صورتِ سقف و در و دیوار برآمد
خود پیر شد و بادہ شد و ساغر و ساقی
خود مئے شد و خود از سرِ خمار برآمد
بر خویش عیاں شد
برخود نگراں شد
تا خلق پو شد
پوشید و رواں شد
قصر کسریٰ ساخت
خود خان و مان شد
خود پیر خرابات
خود کوزه کشاں شد

در موسم نیساں ز سما شد سوئے دریا
از بحر بشکل در شہوار برآمد
تا لعل و در و گوہر و یاقوت فروشد
خود بر صفت درہم و دینار برآمد
اشعار نہ پنداری اگر چشم کری هست
ناگہ بزبان از دل عطار برآمد
اور دیگر عارفوں کا کلام بھی اسی معنی میں ہے ۔ قاضی عین القضاۃ
قدس سرہ نے فرمایا ہے ۔

چشم بکشا کہ جلوہ دلدار
زاغ و طاؤس و مار و مور و مگس
اسپ و فیل و پیادہ و فرزیں
می نماید بہ چشم احوال تو
از برائے فریب خود خود گشت
تاب در زلف و وسمہ بر ابرو
ناظر خود خود است و خود منظور
خود انا الحق زد از لب منصور
متجلی است از در و دیوار
بلبل و قمری و چکاوک و سار
بتن واحد آں سپہ سالار
اشتر و اسپ و فیل و گاو حمار
جلوہ در قد و در قدم رفتار
سرمہ در چشم و غازہ بر رخسار
خود تماشا و خود تماشا کار
خود برآمد ز شوق بر سر دار

گفت انا احمد بلا ميم ام از زبان مبارک مختار
 خوشتن را گوی من یعنی من رانی بگو پیمبر دار
 من نیم او خود است قافیه سنج من نیم او خود است درگفتار
 عاشق خود خود است و خود معشوق خود طیب خود است و خود بیمار
 خوشتن را تو درمیانہ میں سید اسکندر از میاں بردار

کیونکہ جب وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات سے ممکنات کی صورتوں سے ظاہر اور متجلی^۱ ہے نہ کہ مخلوق بلکہ مخلوق اپنی ذات سے اُس (حق تعالیٰ) کے (علم کے) اُسی اندراج میں متمکن اور قیام پذیر ہے۔ پس وہ جو محسوس اور نظر آرہا ہے مخلوق کی صورت میں حق سبحانہ ہے اور جب حق سبحانہ اپنی قدرت کاملہ سے طرح طرح کی صورتوں میں تنزلات کی ترتیب کے ساتھ ان صورتوں کے مطابق جو اس کے علم میں ثابت ہیں علی ما ہو علیہ کان یعنی جیسا کہ مرتبہ تنزیہ میں تھا ویسا ہی رہ کر تشبیہ کی صفت یعنی ان (صورِ علمیہ) کی مشابہت سے ظاہر ہوا ہے کہ ہو الظاہر (وہی ظاہر ہے) اسی سے عبارت ہے اور ظہور کا بیان جو کہ ۱۔ متجلی - تجلی کرنے والا

مولانا جامی قدس سرہ السامی نے فرمایا ہے

ابیات

جمال اوست ہر جا جلوہ کردہ ز معشوقان عالم بستہ پردہ
بہر پردہ کہ بنی پردہ گی اوست قضا جنیان ہر دل بردگی اوست
ولی کو عاشق خوبان دلجوست اگر داند وگرنہ عاشق اوست
ترجمہ :- اُس کے جمال نے ہر جگہ جلوہ کیا ہے ۔ دنیا کے معشوقوں کے
پردہ میں روپوش ہوا ہے ۔ ہر ایک پردہ جو تو دیکھ رہا ہے ۔ اس میں وہی
پوشیدہ ہے۔ لیکن جو کوئی دل ربا حسینوں کا عاشق ہے۔ وہ جانتا ہو یا نہ
جانتا ہو وہ اُسی (محبوبِ حقیقی) کا عاشق ہے۔

اور تشبیہ کی صفت جسے محققین حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ثابت
کرتے ہیں اسی معنی میں ہے لیکن اہل ظاہر حق تعالیٰ کی ذات پر صفتِ
تشبیہ کا اطلاق کفر جانتے ہیں۔ اور اس مسئلہ کی حقیقت تک نہ پہنچ
کر ممکنات کی صورتوں میں اُس (حق تعالیٰ) کے ظہور (فرمانے کے عقیدہ) کو
کفر شمار کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ظہور کی یہ قسم اولیا اور
فرشتوں سے بھی وقوع میں آئی ہے اور (اب بھی) آتی ہے جیسا کہ
قضیب البیان موصیٰ رحمۃ اللہ علیہ مختلف مجالس میں مختلف صورتوں میں

ظاہر ہوتے تھے اور مختلف لوگوں سے مختلف گفتگو کرتے تھے اور (اس ظہور سے پہلے) اپنے جس حال پر تھے (ظہور کے وقت بھی) اسی طرح تھے۔ نیز جبرئیل علیہ السلام جو دحبہ کلبی (رضی اللہ عنہ) کی صورت میں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور خود کو دوسری شکل و صورت میں ظاہر کرتے تھے اور اسی طرح دیگر بندے حتیٰ کہ رام وغیرہ کے مانند کفار جو اپنی ذات میں اپنے اصلی حال پر جوں کے توں رہ کر اپنی بھرپور توانائی اور تصرف سے جو کہ حق تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے کبھی شیر کی صورت میں جلوہ گر ہوتے تھے اور کہیں درخت یا کسی اور چیز کی صورت میں خود کو ظاہر کرتے تھے۔ جب یہ بات خدا کے بندوں سے ظاہر ہوتی ہے خود خداوند تعالیٰ سے اس ظہور کی قسم کا وقوع کیسے نہیں ہو سکتا۔

بیت

غیرتش غیر در جہاں نگذاشت لاجرم عین جملہ اشیا شد
ترجمہ:- اس کی غیرت نے جہاں میں غیر کو باقی نہیں رکھا۔ بلاشبہ
(وہ) تمام اشیا کا عین ہو گیا۔
اور اس ظہور میں نہ حلول واقع ہوا نہ اتحاد کیونکہ جب خود (حق تعالیٰ)

شے کی صورت سے جلوہ گر ہوتا ہے اور ظہور کرتا ہے حلول و اتحاد ثابت نہیں ہوتا اس لئے کہ ظہور اور حلول میں بہت بڑا فرق ہے کیا تو دیکھتا نہیں کہ آئینہ میں صورت نے ظہور کیا ہے نہ کہ حلول غور و فکر کی آنکھ سے دیکھ۔

بیت

آں یار عین ماست نہ از روی اتحاد استخوانہ پر از دست ولیکن نہ از حلول
ترجمہ:- وہ یار ہمارا عین ہے مگر از روئے اتحاد نہیں ہے - یہ گھر اُسی سے بھرا ہوا ہے لیکن حلول کے اعتبار سے نہیں۔
جو تو نے پہلے سنا تھا اسی وجہ سے ہے کہ معرفت کا علم عقل والوں سے مخصوص ہے۔

بیت

دانش ہمہ بمذہب ماہست معرفت در دین ماجزایں نہ فروع است و نہ اصول
ترجمہ:- ہمارے مذہب میں معرفت ہی تمام علم ہے ہمارے دین میں اس کے سوا نہ فروع ہیں نہ اصول۔

اس مقام میں اہل ظاہر کو ضروری ہے کہ ہر شے کی صورت میں حق سبحانہ کے ظہور کی تصدیق کرے اور اس کا انکار نہ کرے تاکہ حلول

اور اتحاد کے باطل ہونے کے اپنے عقیدہ میں جو اس نے عقائد شرعیہ میں پڑھا ہے سچا ٹھہرے ورنہ جھوٹا ہوگا کیونکہ اس حقیقت کے بغیر کہ شی کی صورت میں خود حق سبحانہ جلوہ گر ہے حلول اور اتحاد کے جھٹلانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔

بیت

چوں وجود کس ندارد در حقیقت جز خدا ایں زمان من ہرچہ دیدم عین اورا یافتم ترجمہ:- جب خدا کے سوا حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اس وقت میں نے جو کچھ دیکھا عین اُسی کو پایا۔

کیونکہ جو کچھ محسوس اور دکھائی دینے والا ہے (وہ) مخلوق کی صورت میں خود حق سبحانہ ہے۔ اور یہ ظاہر کی آنکھ سے جو سر کی آنکھ سے عبارت ہے حق کے ظاہر کو تشبیہ کی صفت میں یعنی مخلوق کی صورت اور ممکنات کے لباس میں دیکھنا ہے۔ نہ کہ صفت تنزیہ میں (حق تعالیٰ کا دیدار کرنا) سر کی آنکھ سے جو کہ دل کی آنکھ سے عبارت ہے سے متعلق ہے۔ یہ اصل ہے کہ توحید کے قائل حضرات اسی پر قائم ہیں اور ہر شاخ جو اس اصل سے نکلتی ہے جیسے لیس فی جبتی سوی اللہ

اور لیس فی الدار غیرہ دیار اور الحق محسوس والخلق معقول اور لا

تسبوا الدهر فان الدهر هو الله - واینما تولوا فثم وجه الله^۱ اور اس کے

مثل۔ یہ سب اس اصل کا نتیجہ اور شاخ ہے۔ سعادت کا پھل لاتی ہے لیکن ملاحظہ اس اصل پر نہیں ہیں یعنی (وہ) کہتے ہیں کہ ہم حق تعالیٰ کو صفتِ تنزیہ میں بھی سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اس بات کا نتیجہ محض بد بختی اور جھوٹ ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کے دو مرتبے ہیں۔ ایک تنزیہ کہ وہ مرتبہ غیب ہے اور ہو الباطن اسی سے عبارت ہے دوسرے تشبیہ کہ وہ مرتبہ شہادت ہے ہو الظاہر اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور دنیا میں بصارت سے بیداری کی حالت میں مرتبہ تنزیہ^۲ کا دیدار آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سوا کسی کو میسر نہیں ہے مگر بصیرت سے یا خواب میں (ممکن ہے) اور دوسرے مرتبہ کا دیدار جو شہادت ہے پہلے مرتبہ کی فرع ہے کہ امت کے اولیا اور کاملین کو بصارت سے حاصل ہے اور وہ جو مرشدین کامل حق تعالیٰ کے طلبگاروں اور سچے مریدوں کو ارشاد کرتے ہیں اور خدا کو بصارت کے ذریعہ دکھاتے ہیں یہی دوسرا مرتبہ ہے ورنہ پہلے مرتبہ

۱۔ مندرجہ بالا اقوال واحادیث اور آیت کا ترجمہ گذشتہ صفحات میں لکھا جا چکا ہے۔ ۲۔ واضح ہو کہ تنزیہ کا دیدار تجلی تنزیہی نوری کا دیدار ہے یہ دنیا میں حضور ﷺ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ سرکارِ ابد قرآن ﷺ نے یہ دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا اور آخرت میں تمام اہل ایمان کو یہ دیدار حضور کے صدقے میں انشاء اللہ نصیب ہوگا۔ اور وہ اپنے سر کی آنکھوں سے اس دیدار سے مشرف ہوں گے۔ تجلی تشبیہی ظہوری کا دیدار البتہ ان حضرات کو دنیا ہی میں حاصل ہوتا ہے جو ہواظا ہر کے نکتہ سے واقف ہیں۔

یعنی (حق تعالیٰ کی) تنزیہ کا دیدار آخرت یا بصیرت کے بغیر محال ہے ۔ اور (اس قسم کے دیدار) کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے ۔ جیسا کہ تکمیل الایمان میں (شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ) تحریر فرماتے ہیں کہ جو کوئی کہے کہ میں خدا کو دنیا میں علانیہ طور پر دیکھتا ہوں اور اس سے رو در رو کلام کرتا ہوں وہ کافر ہو جاتا ہے ۔ منظوم عقائد میں کہتے ہیں ۔

شعر

من قال فی الدنيا یراہ بعینه فذلک زندیق طغی و تمردا
و خالف کتب اللہ والرسل کلہا و زاغ عن الشرع الشریف و ابعدا
و ذلک ممن قال فیہ الہنا یری وجہہ یوم القیامت اسودا
ترجمہ:- جس نے کہا کہ وہ اُسے (اللہ تعالیٰ کو) اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے
وہ بے دین ہے اس نے سرکشی اور نافرمانی کی ۔ اور اللہ تعالیٰ کی
کتابوں اور تمام رسولوں کی مخالفت کی اور شرع شریف سے پھر گیا اور
دور ہوا اور وہی ہے جس کے بارے میں ہمارے معبود نے فرمایا کہ اس
کا چہرہ قیامت کے دن کالا دکھائی دے گا۔

نیز فتوح الغیب کی شرح میں بہتہ الاسرار شریف سے نقل ہے کہ

حضرت پیر دستگیر رضی اللہ عنہ و ارضاء کے مریدوں میں سے ایک مرید نے دعویٰ کیا کہ میں خدا کو سر کی آنکھ سے دیکھتا ہوں جب یہ بات آپ رضی اللہ عنہ و ارضاء کی بارگاہ میں پہنچی آپ نے (اس شخص کو ایسا کہنے سے) منع فرمایا اور ڈانٹا۔ کہ دوبارہ اس عالم کے بارے میں دم نہ مارے یعنی یہ نہ کہے کہ میں حق تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اُس کے جانے کے بعد بارگاہِ (غوثیت) کے خادموں نے عرض کی ڈانٹنا اور منع کرنا اور نصیحت کرنا اور چیز ہے گفتگو اس میں ہے کہ وہ شخص اس دعوے میں محق ہے یا مبطل یعنی واقع میں اس کا دعویٰ حق ہے یا باطل^۱ (آپ رضی اللہ عنہ نے) فرمایا کہ وہ اس دعویٰ میں محق مشتبہ ہے یعنی اُس نے حقیقت کو بصیرت^۲ کی آنکھ سے دیکھا ہے اور بصیرت سے بصر^۳ کی جانب ایک جھروکہ کھل گیا ہے اور حقیقت میں اس کی (سر کی) آنکھ کی نظر دل کی بینائی پر پڑی ہے وہ گمان کرتا ہے کہ شاید وہ دل کی بینائی سے دیکھتا ہے پس ثابت ہوا کہ مرتبہء تنزیہ کا دیدار

۱۔ سچا ۲۔ جھوٹا ۳۔ بصیرت دل کی بینائی کو کہتے ہیں

۴۔ بصر آنکھ کی بینائی کو کہتے ہیں اسے بصارت بھی کہتے ہیں

سُر کی آنکھ سے دنیا میں بیداری میں آخرت یا بصیرت کے بغیر محال^۱ ہے اکثر لوگ جو مرشد کی تربیت کی برکت سے حق تعالیٰ کے مشاہدہ کی دولت تک پہنچتے ہیں یہی گمان کرتے ہیں کہ ہم حق تعالیٰ کو بصارت سے دیکھتے ہیں اور سُر کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور گمان باطل ہے نہ کہ سچائی پر واقع ہے لغزش کی جگہ ہے قدم احتیاط سے رکھنا چاہئے احتیاط یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رویت تنزیہ کے مرتبہ میں جو کہ اصل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کو دنیا میں بصارت سے محال ہے ہو الباطن (ترجمہ:- وہی (حق تعالیٰ ہی) باطن ہے اس سے روکتا^۲ ہے۔ مگر بصیرت کے ذریعہ یا خواب میں دیکھنا جائز^۳ ہے

بلکہ واقع ہے۔ جیسا کہ صحیح روایت ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے حق تعالیٰ کو سو مرتبہ خواب میں دیکھا ہے اور اکثر اولیا نے بھی

۱۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شان تنزیہ کا دیدار ماتھے کی آنکھ سے بیداری کی حالت میں محال ہے لیکن شان تشبیہ کا دیدار ممکن ہے ہاں شان تنزیہ کا دیدار دنیا ہی میں بصیرت اور سُر کی آنکھ سے حالت بیداری میں ممکن اور واقع ہے۔ اور یہ دولت دنیا میں خواب کے ذریعہ بھی انسان حاصل کر لیتا ہے۔ آخرت میں ہر مومن کو حق تعالیٰ کی شان تنزیہ کا دیدار ماتھے کی آنکھ سے بیداری میں نصیب ہوگا۔

۲۔ یعنی دنیا میں سُر کی آنکھ سے حق تعالیٰ کے دیدار کو واقع ہونے والا ماننے سے روکتا ہے۔ ۳۔ جائز۔ ممکن

بصیرت سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور تشبیہ کا مرتبہ جو تنزیہ کے مرتبہ کی فرع ہے اس مرتبہ میں حق تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بصارت کے ذریعہ بیداری میں جائز اور واقع ہے۔ کہ ہوالظاہر (ترجمہ:- وہی (حق تعالیٰ ہی) ظاہر ہے) اس سے آگاہ کرتا ہے جو کوئی ان دونوں باتوں کا احتیاط نہ کرے الحاد میں جا گرے گا اور اس پر کفر واقع ہوگا۔ معاذ اللہ۔ اگر تو کہے کہ جب کسی شخص کے لئے دنیا ہی آخرت کا گھر ہو جائے (اس کے لئے) مرتبہ تنزیہ کا دیدار آخرت کے گھر پر کیوں موقوف ہوگا بلکہ دنیا ہی میں تنزیہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ اس کا جواب دو جہت سے ہے۔ ایک یہ کہ جب دنیا آخرت کا گھر ہو جائے وہ آخرت ہوگی نہ کہ دنیا دوسرے یہ کہ ہر چند دنیا آخرت کا گھر ہو جائے لیکن باطنی آخرت ہوگی نہ کہ ظاہری آخرت اور باطنی آخرت میں باطنی دیدار بھی ہوگا کہ وہ بصیرت سے ہے نہ کہ ظاہری دیدار کہ وہ بصارت سے ہے اور ظاہری دیدار ظاہری آخرت پر موقوف ہے کیونکہ دیدار دو پہلو سے ہے باطنی اور ظاہری اور ان دونوں میں سے ہر ایک (دیدار) اپنے مقام میں ہونے والا ہے۔ جیسا کہ موت دو طور پر ہے۔ ظاہری اور باطنی مگر ظاہری موت روح کا جسم سے نکل جانا اور غصری وجود کی فنا ہوتی

ہے کہ اسے اضطراری موت کہتے ہیں اور یہ اضطراری موت تمام ممکنات کو حتیٰ کہ روح، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح اور قلم کو آنے والی ہے اور کل من علیہا فان ترجمہ: جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔

کا گھونٹ پینا ہے اور باطنی موت غصری وجود کے باقی اور ثابت رہنے کی حالت میں وہم غیریت کا اٹھ جانا ہے کہ اسے موت اختیاری کہتے ہیں کہ موتوا قبل ان تموتوا (ترجمہ: مرنے سے پہلے مرجاؤ) اسی سے عبارت ہے۔ پس وہ شخص جو باطنی فنا (موت) کے حصول کے بغیر ظاہری فنا کو پہنچا اس سے باطنی فنا فوت ہو جاتی ہے۔ جس کو باطنی فنا حاصل ہوتی ہے اس سے ظاہری فنا فوت نہیں ہوتی بلکہ باقی ہے اور وعدہ کئے گئے وقت پر آ پہنچے گی۔ اسی طرح معنوی دیدار بھی جس کسی کو دنیا میں جو کہ باطنی آخرت ہو چکی ہے حاصل ہوتی ہے ظاہری دیدار اس سے فوت نہیں ہوتا بلکہ وعدہ کئے گئے وقت پر موقوف ہے اور وہ آہری آخرت ہے واللہ اعلم بالصواب پس معلوم ہوا کہ شان تشبیہ میں حق سبحانہ کا دیدار شر کی آنکھ سے ثابت ہے اور شان تنزیہ میں دل کی آنکھ

سے متعلق ہے جو کوئی ان دونوں پہلوؤں کی احتیاط کرتا ہے اس کا حق تعالیٰ کو دیکھنے کا دعویٰ ان دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے سچا اور درست ہوگا ورنہ جھوٹا ہوگا کیونکہ جب قرآنی آیات اور حدیث نبوی کی رو سے معلوم ہوا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے پس اس کا ہر جگہ ہونا دو وجہ سے ہے ایک ظاہر کے اعتبار سے اور دوسرا باطن کے اعتبار سے لیکن ظاہر کے لحاظ سے اس طرح ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کو محسوس اور مدرک ہے لیکن وہ شخص جس کی آنکھ نے علم الیقین کے نور سے جو ممکنات کی صورتوں میں حق تعالیٰ کے ظہور سے عبارت ہے مرشد کامل جو تشبیہ و تنزیہ کے دونوں مرتبوں کی احتیاط کی رعایت کرتا ہے کی تربیت سے روشنی پائی دیکھنے اور محسوس کرنے کے اعتبار سے حق تعالیٰ کا ادراک کرنے والا ہو کر بے شک و تردد اس مقولہ کو ادا کرتا ہے کہ الحق محسوس والمخلق معقول ترجمہ:- (حق محسوس ہے اور خلق معقول ہے) اور اس شخص کو جس نے اپنی آنکھ اس علم (علم الیقین) کے نور سے روشن نہیں کی ہے خبردار کرتا ہے

ابیات

چشم بکشا کہ جلوہ دلداری متجلی ست از در و دیوار

نخن اقرب الیہ آمدہ است دور افتادہ تو از پندار
کل شے محیط می بینم آنکہ می بینمش بنقش و نگار
اوبہ پیش تو ایستادہ چو سرو سر فرو بردہ تو نرگس وار
اندرون و بروں نشیب و فراز از پس و پیش و زمین و یسار
شاهد لا الہ الا اللہ پیش تو پردہ کردہ بر رخسار
کاروان نخت من روئے برای تو بر کشاید بار
ثم وجہ اللہ آیدت بنظر و ہو معکم نمایند دیدار
ایں تماشا چو بنگری گوئی لیس فی الدار غیرہ دیار

ترجمہ:- آنکھیں کھول کہ محبوب کا جلوہ در و دیوار سے ظاہر ہے۔
قرآن مجید میں نخن اقرب الیہ من جبل الوریڈ (ترجمہ:- ہم انسان سے
اسکی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں) آیا ہے۔ تو وہم جدائی کی وجہ سے
اس سے دور جا پڑا ہے۔ اسے میں ہر چیز پر محیط دیکھتا ہوں جسے میں
نقش و نگار میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سرو کی طرح تیرے سامنے کھڑا ہوا
ہے تو نرگس کے مانند سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اندر، باہر، نیچے، اوپر، پیچھے اور

سامنے دائیں اور بائیں - لا الہ الا اللہ کا محبوب تیرے سامنے رخسار پر پردہ ڈالے ہوئے ہے - نفخت فیہ من روجی (ترجمہ:- میں نے اس میں اپنی روح پھونکی) کے کاروان نے تیرے گھر میں اپنا سامان اتارا ہے - قثم وجه اللہ (ترجمہ:- تم جس طرف رخ کرو ادھر اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے) کی سچائی تیری نظر میں آتی ہے - وهو معکم (ترجمہ:- اور وہ تمہارے ساتھ یتم جہاں کہیں بھی رہو) کی حقیقت تجھے اپنا جلوہ دکھا رہی ہے - تو جب یہ تماشا دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا کہ (کائنات کے) گھر میں اُس (خدا) کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جن کی آنکھ اس علم کے نور سے منور ہوئی ہے ان میں سے بعض ان تمام باتوں کو باور نہ کر کے اہل یقین کو جھوٹ بلکہ کفر اور شرک سے نسبت دیتے ہیں اور اس کے جواب میں یہ مقولہ زبان پر لاتے ہیں کہ الحق محسوس والخلق معقول اور ایک شخص ہے جو اہل یقین کی مذکورہ باتوں کو تقلیداً باور کر کے اس کی تحقیق میں مشغول ہوتا ہے اور اس شخص کو جو اس حقیقت کا علم بخشے ڈھونڈنے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے لیکن حق سبحانہ باطن کے اعتبار سے بھی کائنات کے ذرات میں سے ہر ذرہ میں اس طرح پوشیدہ ہے کہ علم الیقین والا بھی اس کی جستجو میں حیران

و پریشان ہے۔ جیسا کہ نقل ہے کہ ایک رات بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ صبح تک پاؤں کی دو انگلیوں پر کھڑے تھے اور ان کے جسم سے خون برس رہا تھا اور ان کے خادم نے جو شاید اس حال سے واقف تھا جب دن ہوا تو شیخ سے سوال کیا اور کہا کہ یا شیخ کل رات آپ عظیم کام میں تھے اس دولت میں سے ہم کو کچھ حصہ عطا فرمائیے حضرت بایزید نے فرمایا کہ اے درویش کل شب میں نے جو پہلا قدم اٹھایا تو عرش پہ جا پہنچا۔ میں نے کہا کہ اے عرش میرے دوست نے تیرا پتہ دیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی ترجمہ:- وہ بڑی مہر والا اُس نے عرش پر استوی فرمایا (ترجمہ کنزالایمان) جو تو رکھتا ہے لا۔ میں نے عرش کو یوسف علیہ السلام کے بھیڑیے کی طرح پایا منہ بھرا ہوا اور پیٹ خالی الغرض میں نے عرش کو خود سے زیادہ مشتاق پایا کہ مجھ سے کہہ رہا تھا اے بایزید اس بات کی کیا جگہ ہے (خدا نے) ہمیں تمہارے دل کا پتہ بتایا ہے کہ انا عند منكسرة قلوبہم (ترجمہ:- میں شکستہ دلوں کے پاس ہوں) عجیب راز ہے جسے زمین والے آسمان والوں سے پوچھ رہے ہیں اور آسمان والے زمین والوں سے۔ بوڑھے جوانوں سے دریافت کر رہے ہیں اور

جوان بوڑھوں سے۔ اگر زاہد ہے تو شرابی سے چاہتا ہے اور شرابی مناجات پڑھنے والے سے۔ اور اگر عالم ہے جاہل سے پوچھتا ہے اور جاہل فاضل سے۔ حدیث میں ہے کہ ان اللہ متحجب عن الابصار کما متحجب عن العقول وان الملاء الاعلیٰ یطلبونہ کما تطلبونہ اتم۔ ترجمہ:- بیشک اللہ تعالیٰ آنکھوں سے اس طرح چھپتا ہے جس طرح عقلوں سے چھپتا ہے اور اسے ملائکہ مقربین اسی طرح ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح تم اسے ڈھونڈ رہے ہو۔ وقال امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ ان اللہ تعالیٰ لا یدرک بالحواس الظاہرة ولا یقاس بالقیاس الباطنة۔ ترجمہ:- اور امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظاہری حواس سے پایا نہیں جاتا اور باطنی قیاس سے سمجھا نہیں جاتا۔

قطعہ

بگذر ز فہم وہم کہ ذات منزہ است بے چون و بیچگونہ در اہل عقل را رہ است
نی جسم وہم نہ جوہر و نی عقل و روح و دل ہر کس کہ ایں قیاس کند اداں کہ گمرہ است
ترجمہ:- فہم و وہم سے گذر جا کہ اُس (حق تعالیٰ) کی ذات منزہ ہے

- وہ بلا کیف و کم حقیقت ہے - اس میں عقل کو راہ نہیں۔ وہ جسم نہیں اور جوہر بھی نہیں اور نہ عقل اور روح و دل ہے جو کوئی یہ خیال کرتا ہے جان لے کہ وہ گمراہ ہے۔

یہ ہے حق سبحانہ کے ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے ہر جگہ رہنے کا فرق۔ اکثر لوگ اس ظہور کا فرق معلوم نہ کر کے ایسے حیرت انگیز مقدمات کے سننے سے جیسا کہ قرآن و حدیث میں مذکور ہوئے ہیں سست خاطر ہو کر ظہور کے ان دو پہلوؤں میں سے کسی ایک

پہلو کی طلب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس طرح حق تعالیٰ کے دیدار کی دولت پانے سے محروم اور معطل رہ جاتے ہیں۔ اور یہ محرومی ان کے طلب اور تحقیق کے نہ ہونے کے قصور کی وجہ سے ہے۔ اور جو کوئی مقدر کی مددگاری سے ظاہر کے پہلو کی تحقیق کرتا ہے اور اسی یافت میں لذت اندوز ہو رہ کر باطن کے پہلو کو معلوم کرنے میں مشغول نہیں ہوتا یہ سب اس کی طلب کا قصور ہے پس پہلا شخص مطلق اندھا ہے کہ نہ اس کے ظاہر کی آنکھ اس دیدار کے نور سے

۱۔ یعنی جو کوئی حق تعالیٰ کو جسم، جوہر، عقل، دل اور روح پر قیاس کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ ۲۔ حق تعالیٰ کا ظہور

روشن ہے نہ دل کی آنکھ۔ اور دوسرا مقید اندھا ہے کہ اس کے سر کی آنکھ حق تعالیٰ کے ظہور کے نور سے روشن ہے اور اس کے دل کی آنکھ بیکار ہے۔ طالب دیدار کو چاہئے کہ دونوں پہلوؤں کی یافت حاصل کرے تاکہ مطلق اور مقید اندھے پن سے باہر نکل کر حق تعالیٰ کے دیدار کی لذت حاصل کرے۔

بیت

ہست دیدار حق اجل و نعم و بہ انتہی الکلام و اتم
اگر تو کہے کہ جب آخرت میں بلاشبہ حق تعالیٰ کا عام اور
خصوصی دیدار ہوگا پس یہاں اُسے دیکھنے میں مشغول ہونا کیا ضروری ہے
جیسا کہ اکثر (لوگ) اسی خیال میں عاجز ہیں۔ جان کہ اگرچہ آخرت
میں خاص و عام کو دیدار ہوگا لیکن جو کوئی یہاں نہ دیکھا ہوگا اُسے
دیکھنے سے اُسے لذت نہیں ملے گی جیسا کہ اچھی اداؤں والے محبوب
کے دیکھنے سے نامرد کو کوئی لذت نہیں ملتی لیکن جو نامرد نہیں ہوتا اسکو کیا
کیا لذت حاصل ہوتی ہے۔ اسی مقام سے حضرت عین القضاۃ نے فرمایا ہے
۱۔ حق تعالیٰ کو ۲۔ قیامت میں دیکھنے سے

بیت

ہر کہ اینجا نہ دید محروم است در قیامت ز لذت دیدار
ترجمہ:- جس شخص نے یہاں نہیں دیکھا وہ قیامت میں لذت دیدار سے
محروم ہوگا۔

جب دیدار ہوگا اور لذت نہیں ہوگی تو اپنے لمعنوں میں دیدار نہیں ہوگا
کہ کسی شخص نے لذیذ نعمت کھائی ہو اور اس کی لذت نہ پائی ہو تو
اس صورت میں اس بات کا اطلاق کیا جائے گا کہ اس شخص نے وہ
نعمت کھائی نہیں ہے اس مضمون سے آیہ کریمہ من کان فی ہذہ اعمیٰ
فہو فی الآخرة اعمیٰ کھلے طور پر خبردار کرتی ہے۔ کیونکہ دیدار کا نتیجہ
لذت ہے جب لذت نہ ہوگی دیکھنا ہی نہ ہوگا اس پر اندھے پن کا
اطلاق ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اولیا یہیں اس کے دیدار میں مشغول
ہوئے ہیں کیا ہوالظاہر کے پہلو سے اور کیا ہوالباطن کے پہلو سے جیسا
کہ کلام مجید میں ہوالظاہر و ہوالباطن آیا ہے۔ ان دو پہلوؤں میں سے
ہر ایک پہلو کی ترتیب سے۔ جان کہ حق تعالیٰ کے دیکھنے کی

ترتیب ہوالظاہر کے پہلو سے وہی ہے جو مذکور ہوئی۔ یعنی یہ جاننا کہ خود حق سبحانہ ممکنات کی صورتوں سے ظہور میں آکر ہوالظاہر^۱ ہوا ہے اور ہوالباطن کے پہلو سے حق تعالیٰ کے ظہور کی ترتیب شغل اور مراقبہ سے ہے۔ جیسا کہ اس کے بعد تو اس کا طریقہ یعنی شغل اور مراقبہ انشاء اللہ تعالیٰ معلوم کرے گا۔ اور اسی ظاہری اور باطنی دیدار کے نتیجہ (کے ذکر) میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اینما تولوا قسم وجہ اللہ ترجمہ:- پس جہاں کہیں پھرو تم پس وہاں ہے وجہ اللہ کا۔ نحن اقرب الیہ من جبل الوریث ترجمہ:- ہم اسکی رگِ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور اس کے مثل اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث انا احمد بلا میم - ولا تسبوا الدہر فان الدہر ہو اللہ وغیرہ اور کلام اولیا بھی کہ الحق محسوس والخلق معقول ترجمہ:- حق محسوس ہے اور خلق معقول ہے۔ ولس فی جیتی سوے اللہ ولس فی الدار غیرہ دیار اور اسکے مثل ہے۔ پس جو کوئی اس ظاہری اور باطنی دیدار کو نہ پہنچے اینما تولوا، ولا تسبوا الدہر، ولس فی جیتی سوے اللہ، والحق محسوس والخلق معقول وغیرہ کے معنی اور کثرت میں وحدت اور وحدت الوجود اور ہمہ اوست اور اس کے مثل کا راز حل ہوگا۔ لیکن علمائے ظاہر جو نہ اس ظاہری دید تک پہنچے ہیں

اور نہ باطنی دید حاصل کی ہے لازمی طور پر اس دید کے نتیجہ کے کشف سے جو اسما تولوا قسم وجہ اللہ وغیرہ اسرار ہیں محروم اور محبوب رہ گئے اور تقلیداً ہوالظاہر اور ہوالباطن کہتے ہیں اور اُسکا^۱ اس طرح معنی

کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ باطن ہے اس حیثیت سے کہ کیف و کم سے منزہ ہے اور اولوالابصار کا مدرک نہیں ہوتا یعنی اہل بصارت کے دیکھنے میں نہیں آتا کہ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ترجمہ: نہیں گھیر سکتیں اُسے نظریں اور وہ گھیرے ہوئے ہے نظروں کو۔ اور ظاہر ہے قدرت اور آثار کی حیثیت سے یعنی جو اپنی قدرت کے کمال سے تمام ممکنات کو عدم سے وجود میں لایا اور یہ اس کی قدرت کے آثار ہیں پس ان آثار سے ہر شخص کو معلوم ہو گیا اور ظاہر ہو گیا کہ اس ساری دنیا کا بنانے والا ایک قادر مطلق ہے اور ان مخلوقات کا پیدا کرنے والا ایک برحق ایجاد کرنیوالا ہے۔ لیکن علمائے باطن ہوالباطن کے معنی علمائے ظاہر کے مطابق برقرار رکھ کر بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ہوالظاہر کے معنی اس طرح بتاتے ہیں کہ وہی ظاہر ہے اور بس یعنی حق سبحانہ کی

ذات ہی ظاہر ہے کیونکہ لفظ ہو حصر کی جہت سے ہے نیز فقط ذات کی طرف اشارہ ہے صفات میں سے کسی صفت کے گمان کے بغیر پس ہواظاہر جو کہ نص^۱ جلی ہے کہ معنی لغت کے مطابق اس طرح ہیں کہ حق تعالیٰ ہی اپنی ذات سے ظاہر ہے نہ کہ صرف آثارِ قدرت جیسا کہ ہوالباطن کے معنی کسی دوسری چیز کے گمان کے بغیر نفس ذات ہے۔ پس یہ معنی پہلے معنی جو علمائے ظاہر کرتے ہیں سے اولیٰ اور زیادہ اچھے ہیں۔ اور الفاظ کے لحاظ سے زیادہ ظاہر ہیں۔ لیکن اہل ظاہر اس معنی میں دو اشکال لاتے ہیں ایک یہ کہ جب حق سبحانہ کی ذات مکان و زمان سے پاک ہے اور اگر یہ کہیں کہ ذات خود ظاہر ہے نہ صرف قدرت اور آثار اس صورت میں اُس (حق تعالیٰ) کا زمانی اور مکانی ہونا لازم آتا ہے اور یہ خلافِ شرع (عقیدہ^۲) ہے اس کا الزامی جواب یہ ہے کہ تیرے معنی میں بھی یہی اشکال پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب تو کہتا ہے کہ قدرت اور آثار سے ظاہر ہے نہ ذات سے تو پس قدرت حق تعالیٰ کے صفات سے ایک صفت ہے اور شرعی عقیدہ

۱۔ ظاہر حکم ۲۔ یعنی حق تعالیٰ کو زمانی اور مکانی ماننا خلافِ شرع عقیدہ ہے۔

ہے کہ جس طرح (حق تعالیٰ) کی ذات زمان و مکان سے پاک ہے اسی طرح اس کی صفات بھی زمان و مکان سے پاک ہیں پس تیری گفتگو میں حق تعالیٰ کی صفت^۱ کا مکانی اور زمانی ہونا لازم آیا ہے یہ خلاف

شرع (عقیدہ) ہے۔ نیز دوسری دو اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک یہ کہ حق تعالیٰ کی ذات سے اشیا کی دوری لازم آتی ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے نظم و ضبط اور حکومت سے اپنی تمام مملکت پر محیط^۲ اور ظاہر ہے لیکن

اس کی ذات اپنی جگہ پر ہے اور مملکت کی محیط اور خود سے چیزوں پر ظاہر نہیں ہے بلکہ مسافت کی دوری اُس کی ذات اور مملکت کی اشیا میں واقع ہوتی ہے اور یہ خود حق تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی معیت کے بغیر چیزوں کا موجود ہونا محال اور جھوٹ ہے۔ دوسری یہ کہ ہوالظاہر کے نص^۳ کا انکار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ لفظ ہو

صرف ذات پر دلالت کرتا ہے نہ کہ صفتِ قدرت وغیرہ پر اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر کہیں کہ خود حق سبحانہ ہر شی کی صورت میں

۲۔ صفتِ قدرت ۲۔ محیط۔ گھیرنے والا ۳۔ قطعی حکم

ظاہر ہوا ہے تو اُس (حق تعالیٰ) میں تشبیہ لازم آتی ہے اور حق تعالیٰ تنزیہ کی صفت سے موصوف بہینہ کہ تشبیہ کی صفت سے پس تشبیہ کی صفت کا اطلاق خلاف شرع ہے جان کہ (یہ لوگ) اس حقیقت کو اپنے گمان سے خلاف شرع سمجھے ہیں اور یہ نہیں جانا کہ تشبیہ کا اطلاق شرع کے موافق ہے کیونکہ ہوالظاہر تشبیہ کا تقاضا کرتا ہے اور ہوالباطن تنزیہ کا تقاضا۔ پس (حق تعالیٰ) تنزیہ کی صفت سے باطن ہے اور زمانی و مکانی ہونے سے پاک ہے اور صفت تشبیہ سے ظاہر ہے اور مکانی و زمانی ہونے سے متصف ہے۔ اور اسی وجہ سے شریعت میں حق سبحانہ کو مطلق کہتے ہیں یعنی ذات اور صفات سے باطن بھی ہے اور ظاہر بھی۔ باطن تنزیہ کے لحاظ سے اور ظاہر تشبیہ کی حیثیت سے۔ واللہ اعلم بالصواب جب آیہ کریمہ ہوالظاہر کی رو سے ثابت ہوا کہ حق سبحانہ (اپنی) ذات سے ہر شئی کی صورت سے ظاہر ہوا اگر کسی کو اس مقدمہ میں توہم کی غلبہ سے شک ہو تو اس حقیقت پر کئی مثالیں ہیں۔ منجملہ ان کے ایک مٹی کی مثال ہے کہ پیالے ڈونگے اور مٹکے وغیرہ ظروف کی صورت میں مٹی نمودار ہوئی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈونگا اور مٹکا وغیرہ اپنی شکل ساخت تعین اور تقیدات پر کمہار کی ذات کے

اندراج میں ہیں اور وہ سب خود مٹی سے بنے ہوئے نہیں ہیں اور ان پر مٹی کے نام کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اپنی حقیقت کے خالص پن پر کمہار کے علم میں واقع اور ثابت ہیں اور وہ کمہار^۱ خود سراپا خالص مٹی اور مٹی کا اطلاق اس پر واقع ہے اور وہ مٹی مطلق^۲ ہے کہ صورت شکل

ڈونگے اور مٹکے وغیرہ سے کسی ایک سے مقید نہیں ہے پس وہ برتن جو اپنی حقیقت کے خالص پن (مطلق اور بے قید ہونے) پر کمہار کے علم میں مندرج (داخل) ہیں۔ کمہار کی حکمت اور کاریگری سے ظہور میں آئے اور تیری نظر میں خارج میں ظاہر دکھائی دیتے ہیں لیکن خود وہ ظروف نہیں ہیں بلکہ وہی مٹی ہے جو ڈونگے یا پیالے کی صورت و شکل میں متشکل^۳ اور مقید ہو کر ڈونگے اور مٹکے کو دکھانے والی بنی ہے۔ پس تو جو

کچھ دیکھتا ہے مٹی کو دیکھا ہوگا جو ڈونگے کی صورت میں مصور ہوئی ہے نہ کہ خود اس کوزہ کو اور جو کچھ تو پکڑتا ہے مٹی کو پکڑا ہوگا جو مٹکے وغیرہ کی شکل میں متشکل ہوئی ہے نہ مٹکے اور پیالے کو بلکہ وہ سب کمہار کی ذات کے اندراج میں مندرج ہیں اور اس کے علم میں

۱۔ یہاں خارف (کمہار) کو مثلاً مٹی کہا گیا ہے۔ ۲۔ مطلق - بے قید ۳۔ شکل اختیار کرنے والا

ثابت کہ ماضیت رائحة التراب (ترجمہ:- مٹی کی بو بھی نہیں سونگھی)
ان کے حق میں واقع ہے۔ اسی طرح صورۃ علیہ بھی اپنے خالص پن
(اطلاق) کے ساتھ علم حق میں جو کہ وجود محض ہے ثابت ہیں اور
ان پر وجود کا اطلاق بالذات ثابت نہیں ہے۔ اور یہ ذات کے اندراج
کی وجہ سے خارج میں بالذات^۲ موجود نہیں ہیں کہ ماضیت الاعیان رائحة الوجود
(ترجمہ:- اعیان ثابتہ نے وجود کی بو نہیں سونگھی) ان کے حق میں واقع
ہے بلکہ ان کی صورتوں میں خود حق تعالیٰ موجود ہے پس تو جو کچھ
دیکھتا ہے حق کو دیکھا ہوگا اور جو کچھ کہ تو دیکھتا ہے وجود کو دیکھا
ہوگا۔ جب تو اس کھلی حقیقت کو دیکھے گا یقیناً استغراق^۳ (محویت) کے
بغیر اور سکر (بے ہوشی یا مستی) کی حالت کے بغیر کہے گا کہ الحق
محسوس والخلق معقول (ترجمہ:- حق محسوس ہے اور خلق معقول ہے) اور
اینما تولوا قسم وجہ اللہ - وهو معکم - واللہ علی کل شیء محیط۔ من رانی
فقد رأ الحق اور اسکے مثل کے معنی جن کا حل تجھ پر دشوار تھا اور تو

۱۔ علمی صورتیں یعنی اعیان ثابتہ ۲۔ ان کی اپنی ذات کے اعتبار سے ۳۔ استغراق اور سکر سالک
کی دو حالتوں کے اصطلاحی نام ہیں یہ دونوں اصطلاحی نام فن تصوف سے تعلق رکھتے ہیں

نے اہل کمال سے ان باتوں کا صادر ہونا سکر کی حالت یا استغراق کی حالت میں خیال کیا تھا یا ان باتوں کو (تصوف کی) اصطلاحات میں سے (بعض اصطلاحات) تصور کیا تھا۔ اور (ان کو) تاویلات^۱ اور سخن آرائیوں پر موقوف رکھا۔ فوراً تاویل کے بغیر خود پر کھلا ہوا دیکھے گا اور خود کو اور تمام مخلوق کو کھلے طور پر چھپا ہوا اپنی اصلی حالت پر معدوم دیکھے گا اور غیر محسوس جانے گا اور حق کو ظاہر اور موجود اور محسوس پائیگا۔ حضرت مولوی جامی قدس سرہ السامی کا قول اسی مقام سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے فرمایا ہے۔

بیت

توئی آئینہ و آئینہ آرا توئی پوشیدہ و ہم آشکارا

ترجمہ:- تو ہی آئینہ ہے اور آئینہ کو زینت بخشنے والا (یعنی عکس) بھی تو ہی ہے۔ تو ہی پوشیدہ ہے اور تو ہی ظاہر ہے۔

۱۔ تاویل کسی ظاہر المعانی فقرے کو کسی مناسبت کے باعث دوسرے معنی کی طرف منسوب کرنا (فرہنگ آصفیہ) تاویل۔ (ع) مونث۔ ظاہری مطلب سے کسی بات کو پھیر دینا (نور اللغات) 'تاویل' کا مقصود ہوتا ہے کہ ظاہر معنی سے ان معنوں کی طرف توجہ کی جائے جن کا احتمال ہے اور تفسیر کا مقصود صرف معنی کی وضاحت ہے (نور اللغات) تاویلات تاویل کی جمع ہے

اور یہ سب منکشف ہونے والی باتیں اس حقیقت کی تحقیق کے بغیر کہ حق سبحانہ خود بطون کی کمینگاہ سے ممکنات کی صورتوں سے ظہور میں آیا ہے میسر نہیں ہوں گی اور اس نکتہ کی تحقیق اس حقیقت کی تفتیش کے بغیر کہ خارج میں ممکنات کا ظہور کس طرح ہے جیسا کہ تو نے جانا منکشف نہ ہوگی۔ پس اس جگہ یعنی اس شہود میں جو کہ شہود علمی ہے نہ کہ عینی ہے کہ تو خود معدوم ہے اور حق موجود۔ اس مندرجہ ذیل بیت کے مطلب کے مطابق

بیت

چوں نیستی تو شد محقق آید ز تو نعرہ انا الحق

ترجمہ:- جب تیری نیستی (نابود ہونا) ثابت ہوگئی۔ تو تجھ سے انا الحق کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔

تو انا الحق کہنے کے قابل ہوگا۔ اس ضمن میں ایک لطیف فائدہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس (مذکورہ بالا) بیت سے تیرے دل میں یہ بات کھٹکے گی کہ انا الحق کے نعرہ نے حضرت منصور کو دار پر کھینچا۔ اور منصور نے

۱۔ وجود کے ادراک یعنی پانے کو شہود کہتے ہیں

اس انا الحق کے نعرہ میں خود میں دار پر کھینچے جانے کی طاقت مستقل^۱ مزاجی کے ساتھ پائی اور ہم پر بھی اس شہود میں انا الحق کا نعرہ ثابت ہوا لیکن ہم خود میں دار پر کھینچے جانے کی طاقت نہیں پاتے اور اس صورتِ حال کے واقع ہونے پر ہم ثابت قدم نہیں ہوتے بلکہ مضطر ہو جاتے ہیں اور انا الحق کے ثابت ہونے میں ہم اور منصور برابر ہیں لیکن ثابت قدمی اور ناچاری کا فرق کیوں ہے۔ جان کہ یہ فرق اس سبب سے ہے کہ ہم کو شہود علمی ہے اور حضرت منصور کو شہود عینی تھا۔ شہود علمی اور شہود عینی کے فرق کی علامت یہی ہے کہ شہود علمی والا شخص انا الحق کہہ سکتا ہے مگر ہم منصور حلاج اور عین القضاۃ کی طرح سولی پر کھینچے جانے اور کھال کھنچوانے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ اس واقعہ سے بھاگتے ہیں۔ کیونکہ شہود علمی حق تعالیٰ کی وحدت کے پانے کا پہلا درجہ ہے۔ اور شہود عینی دوسرا درجہ ہے۔ لیکن (شہود علمی والا) تکفیر کی تلوار کھا سکتا ہے اور الحاد کی شمشیر کا وار سہ سکتا ہے۔ یعنی (یہ ممکن ہے کہ) کوئی اسے ملحد و کافر کہے تو اس ضرب کو برداشت کر لے۔ اور لوگوں کے اس (کافر و ملحد) کہنے سے جو کہ تلوار کی ضرب کی طرح

۱۔ ثابت قدمی

ہے آزرده اور رنجیده نہ ہو۔ اور جو کوئی شہود عینی رکھتا ہوگا بے تکلف انا الحق کا دعویٰ کرنے اور کھال کھنچوانے اور سولی پر کھنچے جانے کی تاب لاسکتا ہے۔ بلکہ اس بات کا طالب ہوگا کہ کوئی کھال اتارے اور سولی پر کھینچے۔ یہ ہے فرق شہود علمی والوں اور شہود عینی والوں کے انا الحق کہنے میں۔ اور دوسرا فائدہ جان کہ جس کسی نے شہود علمی والے کو انا الحق کہنے پر تکفیر کا نقصان پہنچایا وہ نقصان خود پر دیکھے گا یعنی تکفیر کرنے والا ہی کافر ہو جائیگا جیسا کہ (بزرگوں نے) کہا ہے

بیت

حالتی دارم کہ از تکفیر من کافر شوند گرتراود از زبانم لیس فی دلتی سواہ
ترجمہ:- میری وہ حالت ہے کہ میری تکفیر سے (تکفیر کرنے والے خود) کافر ہو جائیں گے۔ اگر میری زبان سے بیساختہ نکلے کہ میری گدڑی میں اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔

جیسا کہ لوگوں نے توحیدِ حالی والے پر سبحانی ما اعظم شانی (ترجمہ:- میں پاک ہوں اور کتنی عظیم میری شان ہے) (کہنے) کی حالت میں تلوار

۱۔ تکفیر۔ کافر کہنا

سے وار کیا اُس (وار) کو خود اپنے آپ پر پایا۔ لیکن تکفیر کا وار تکفیر کرنے والے کے جسم پر معلوم نہیں ہوتا یعنی اس وار کا اثر جسم پر جو عالم غصری سے ہے ظاہر نہیں ہوتا۔ بلکہ اس (تکفیر کرنے والے) کے دل پر جو عالم مثالی سے ہے ہوالظاہر کی حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے یعنی اس تکفیر کرنے والے پر جب وحدة الوجود کا مسئلہ اور ممکنات کی صورتوں میں حق تعالیٰ کے ظہور کی حقیقت منکشف ہوتی ہے اپنے دل میں معلوم کرتا ہے کہ میں اس علم والے کو کافر کہنے سے کافر تھا۔ اور سبحانی ما اعظم شانی کے قائل (کے جسم پر لگائی جانے والی) چوٹ کا اثر مارنے والے کے اسی غصری جسم پر ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ یہ بات حضرت امام العارفینؑ کے مریدوں کے جسم پر ظاہر ہوئی۔

مشہور روایت ہے ۔ جب تو نے جانا کہ تو اور تیرے مانند ممکنات اپنی ذات سے معدوم اور نیست ہیں اور جو کچھ ظاہر اور موجود ہے تیری اور میری صورت میں خود حق سبحانہ ہے ۔ پس لا الہ الا اللہ کے کلمہ کا راز جو نفی اور اثبات پر مشتمل ہے اور نفی دو اعتبار سے ہے وجود مثل (حق تعالیٰ

کے مثل کے وجود) کی نفی اور وجودِ غیر (حق تعالیٰ کے غیر کے وجود) کی نفی جیسا کہ آگے اس رسالہ کے آغاز میں ذکر ہوا اور کہا گیا کہ علمائے ظاہر کی نظر غیریت کے پہلو پر ہے جو (حق تعالیٰ کے) مثل کے وجود کی نفی ہے اور دوسرے پہلو پر نہیں ہے اور اس دوسرے پہلو پر جو کہ (حق تعالیٰ کے) غیر کے وجود کی نفی ہے عارفوں کی نظر ہے پس (حق تعالیٰ کے) غیر کے وجود کی نفی کی صورت میں الفاظ کے اعتبار سے

مثنوی

معنی لا الہ الا اللہ آں بود پیش عارف آگاہ
 کانچہ خوانند مشرکانش خدا گرچہ باشد ز فرط جہل و عی
 نیست آں در حقیقت الا حق کہ بود عین ہستی مطلق
 درمیاں نیست از کمال وفاق فارقی جز تقید و اطلاق

ترجمہ:- لا الہ الا اللہ کے معنی عارف آگاہ کے نزدیک یہ ہیں کہ مشرکین جسے خدا کہتے ہیں (ان کا یہ کہنا) اگرچہ جہل اور اندھے پن کی زیادتی کی وجہ سے ہے۔ حقیقت میں (باعتبار وجود) وہ حق کے سوا

کچھ نہیں ہے۔ اور (حق تعالیٰ) کے غیر کے وجود کی نفی میں تجھے پریشانی ہوئی تھی کہ یہ کیونکر ہوگا؟ اس بنا پر آگے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس بات کی تفصیل آئندہ عالم کے عدم سے موجود ہونے (کے بیان) کے موقع پر بہتر انداز میں واضح ہوگا تو نے جان لیا ہوگا کہ (حق تعالیٰ کے) غیر کے وجود کی نفی کس طرح ہے اور جو کوئی موجودات کی دنیا میں ہے اس کے سوا نہیں ہے اور سب کی صورت میں خود وہی ہے اور تو نے مجتہدین کا کلام سنا ہوگا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا

۱۔ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ”قرآن مجید میں انبیاء و مرسلین کے تذکرے میں آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مالک من الہ غیرہ۔ اس آیت کا مدلول صریح اللہ تعالیٰ کے سوا مطلقاً کسی بھی الہ کی نفی ہے، چاہے باطل ہو یا حق اور یہی توحید و جودی ہے جو تشبیہ و تنزیہ کے درمیان جامع ہے اور اگر انبیاء علیہم السلام تنزیہ کے قائل اور اور توحید و جودی کے منکر ہوتے تو مندرجہ بالا ارشاد کے بجائے یوں فرماتے مالک من الہ حق غیرہ اور یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے سوا کسی اور الہ حق ہی کی نفی فرمائی ہے۔ خصوصاً جب کہ نکرہ حیٰز نفی میں واقع ہوا ہے اس لئے عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔“

{الروض الجود (عربی۔ اردو) تصنیف: قائد تحریک آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی۔}

ترجمہ: حکیم محمود احمد برکاتی ناشر: مکتبہ القادریہ لاہور صفحہ ۳۶ تا ۳۷}

کہ پس اللہ تعالیٰ واحد ہے عدد کے اعتبار سے نہیں لیکن اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس نے نہ جنا نہ وہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا غیر معدوم ہے۔ (طبقات الشافعیہ)

امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں الکتاب الجمن فی التوحید میں فرمایا کہ توحید کے چار مراتب ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا دل اس سے غافل ہو یا اس کا منکر ہو منافق کی توحید کی طرح۔ دوسرا مرتبہ (کلمہ طیبہ) کے الفاظ کے معنی کی دل سے تصدیق کرے جس طرح اس کی عام مسلمانوں نے تصدیق کی ہے۔ اور وہ اعتقاد ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ کشف کے راستہ سے حق کے نور کے ذریعہ اس کا مشاہدہ کرے اور یہ (خدا کے) مقرب بندوں کا مقام ہے اور یہ مقام وہ ہے کہ چیزوں کو کثیر دیکھے مگر ان کو ایک ذات سے نکلنے والا دیکھے اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وجود میں ایک (ہستی) کے کچھ نہ دیکھے اور وہ صدیقوں میں شامل مشاہدہ کرنے والا ہے اور صوفیہ کرام (قدست اسرارہم) اسے فنا فی التوحید کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک (ہستی) کے سوا کچھ نہیں دیکھتا پس وہ

اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھتے۔ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کا منکر کہاں ہے جو کہتا تھا کہ مجتہدین نے یہ بات کہاں کہی ہے۔ وہ آئے اور دیکھے کہ مجتہدین کا کلام کیا کہتا ہے نیز اولیا کی بات کا منکر کہاں ہے جو ان (اولیا) کے کلام کو مجتہدین کے قول کے خلاف تصور کرتا تھا۔ دیکھے کہ کیسا موافق^۱ ہے تاکہ معلوم ہو کہ خود مجتہدین کے حکم کے خلاف ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خود کلمہ لا الہ الا اللہ جو کھلے طور پر لا کے ذریعہ حق تعالیٰ کے غیر کے وجود کی نفی اور حق تعالیٰ کے وجود کا اثبات کرتا ہے ہر عقل والے کے لئے کافی ہے۔ اس صورت میں ممکنات کا وجود بے بود ہے تو جانتا ہے کہ وجود بے بود کیا چیز ہے؟ دو جہاں کی ہستی حرف لا کے مانند ہے صورت موجود ہے اور اس کا معنی وجود کی نفی ہے جان کہ شرعی عقیدہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے کہ لاحد لہ^۲ ولا نہایت لہ۔ پس اگر حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم (حق تعالیٰ کے) غیر کا وجود ثابت کریں اُس (حق تعالیٰ) کی ذات میں جو کہ

۱۔ اولیاء کی بات مجتہدین کے قول کے کیسا موافق ہے۔

۲۔ اولیاء کی بات کا منکر ۳۔ یعنی اُس کی کوئی حد ہے نہ انتہا

وجود محض ہے حد اور انتہا لازم آئیگی۔ یہ (اسلامی) عقیدہ کے خلاف ہے اور شریعت کے دائرہ سے خارج ہونا ہوگا اگر تو کہے کہ (حق تعالیٰ) کے غیر کے وجود کو ثابت کرنے میں (حق تعالیٰ کے لئے) حد اور انتہا کیسے لازم آئیگی تو ہم کہتے ہیں کہ جمہور مجتہدین جو ملت کے روسا اور دین محمدی کی بنیاد ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ دو چیزوں میں مغایرت (غیریت اور دوئی) کا پایا جانا ایک سے دوسری چیز کے جدا ہونے کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ الغیر ان هما اللذان یمنان انفکاک احدہما عن الآخر۔ ترجمہ:- وہ دو چیزیں ایک دوسرے کی غیر ہیں جن میں سے ایک چیز کا دوسری چیز سے جدا ہونا ممکن ہو۔ پس دو حقیقی وجودوں میں ایک (وجود) کا دوسرے سے جدا ہونا لازم ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک پہلا وجود ختم نہ ہو دوسرا وجود متصور نہیں ہوتا۔ جیسا کہ تمام متکلمین کو اس پر اتفاق ہے۔ پس محققین جنہوں نے ایک وجود حقیقی کہا ہے (ان کی بات) شریعت کے حکم کے مطابق اور مجتہدوں کے اجتہاد کے موافق ہے۔ اور جب شریعت کا حکم واقع^۱ کے مطابق ہے جو کہ خبر صادق^۲

۱۔ واقع کے مطابق یعنی حقیقت کے مطابق ۲۔ یعنی حضور پر نور سرور کونین ﷺ

سے پہنچا ہے پس محققین کا قول وحدت الوجود واقع کے مطابق ہے نہ کہ واقع کے خلاف۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ دو حقیقی وجود واقع کے مطابق ہیں کہ وہ قدیم^۱ ہے اور یہ حادث^۲ اور وہ باقی ہے اور یہ فانی اور اس کے مثل۔ اور ایک وجود حقیقی جو محققین کہتے ہیں واقع کے مطابق نہیں ہے بلکہ واقع کے خلاف ہے۔ جاننا چاہئے کہ اس بات کا قائل نہ

متکلمین میں داخل ہے نہ محققین میں بلکہ شریعت کے مذکورہ حکم کی تحقیق نہ کرنے کے سبب سے اس پر جہل واقع ہے۔ اگر لا نہایت لہ (ترجمہ:- اس کی کوئی انتہا نہیں ہے) وہوالظاہر (ترجمہ:- اور وہی ظاہر ہے) وہو السمع البصیر (ترجمہ:- اور وہی سننے دیکھنے والا ہے) اور خود کلمہ: لا الہ الا اللہ کے معنی کسی صاحب تحقیق سے معلوم کرے گا تو یقین کے ساتھ جان لیگا کہ وہ خود واقع کے خلاف تھا۔ نہ کہ محققین نے واقع کے خلاف بات کہی ہے۔ خدا کی پناہ کیا دینداری ہے کہ ہم شریعت کے احکام کی تحقیق نہ کر کے اور وحدہ لا شریک لہ

(ترجمہ:- خدائے تعالیٰ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں) ولا انتہا لہ
 (ترجمہ:- اس کی کوئی انتہا نہیں ہے) اور اس کے مثل (دلائل) کی
 حقیقت تک نہ پہنچ کر محققین کے قول کو جو کہ شریعت کے موافق
 اور مجتہدین کے اجتہاد کے مطابق ہے واقع کے خلاف تصور کریں اور
 پھر احکام شریعت کی پیروی کا دعویٰ کریں اور محققین کو اہل تحقیق
 میں سے اعتقاد نہ کریں۔

بیت

گزارف ایدوست ناید ز اہل تحقیق مرا ایس کشف باید یا کہ تصدیق
 اگر ہم اس مسئلہ کا کشف نہیں رکھتے تو ایک دفعہ تصدیق کریں
 کیونکہ ان کا قول حق اور ان کا کلام سچا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ان
 کا کلام تاویل کیا گیا ہے (تو یہ ان بزرگوں پر) محض جھوٹ باندھنا
 ہوگا کیونکہ (ان کا کلام) اس صورت میں تاویل کیا گیا ہوگا جب کہ
 کلام مبہم^۱ رہا ہو یعنی صریح (ظاہر) نہ ہو اور وہم کا شائبہ رکھتا ہو جب
 کہ تشریح کر کے مکمل وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ حقیقت میں
 وجود ایک ہے اور دوسرا وجود ازل سے ابد تک معدوم ہے اور جو کوئی

۱۔ مبہم - وہ کلام جس کا مطلب کسی طرح دریافت نہ ہو سکے (فرہنگ آصفیہ)، مبہم۔ غیر واضح (فیروز اللغات)

دوسرا وجود ثابت کرتا ہے اس کے حق میں یہ کہا ہے کہ

بیت

ہر کہ او دعویٰ ہستی میکند آشکارا بت پرستی میکند

ترجمہ:- جو کوئی ہستی کا دعویٰ کرتا ہے وہ علانیہ بت پرستی کرتا ہے۔

اور دو حقیقی وجود (کے عقیدہ) سے علم، عمل اور اعتقاد میں جو برائی واقع

ہوتی ہے (اسکے بارے میں) حضرت مولوی روم نے مثنوی میں صاف فرمایا ہے

مصرع ہست ایں جملہ خرابی از دو ہست

ترجمہ:- یہ ساری خرابی دو وجود کے عقیدہ کی وجہ سے ہے۔

یعنی ایک وجود حقیقی جو حق تعالیٰ سے مخصوص ہے اور وہ ہماری نظر میں

معدوم دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسری ماسوی اللہ کی مجازی ہستی کہ حقیقت

میں معدوم ہے اور ہماری نظر میں موجود دکھائی دیتی ہے۔ اور عقیدہ، علم

اور عمل میں ساری خرابی اور آفت اسی سے ہے کہ دونوں (ہستیوں)

کو حقیقی جانیں گے کیونکہ اگر ہم دو حقیقی وجود کہیں تو پہلے وجود کو

کٹ جانا اور انتہا لازم آئے گی اس لئے کہ قاعدہ کلیہ (عام قاعدہ)

۱۔ ماسوا۔ ع۔ علاوہ۔ سوا۔ اصطلاح میں سوا خدائے تعالیٰ کے تمام مخلوقات اور موجودات کو کہتے ہیں

ہے کہ جب تک پہلا وجود انقطاع اور انتہا قبول نہ کرے دوسرا وجود متصور نہیں ہوتا اور^۱ یہ محال ہے اور عقیدہ کی خرابی اور علم و عمل کی

آفت کا باعث ہے نیز فرمایا ہے کہ وجودک ذنب لا یقاس بہ ذنب آخر یعنی تیری ہستی یعنی تو جو خود کو حقیقت میں موجود جانتا ہے ایسا گناہ ہے کہ ایسا گناہ ہے کہ اس پر دوسرے گناہ کا قیاس نہیں کیا جاسکتا پس فکر کر اور سوچ بچار کر کہ جب اولیا کا کلام وحدت الوجود اور (حق تعالیٰ کے) غیر کے وجود کے معدوم ہونے کے ثبوت میں اس صراحت کے ساتھ ہوا ہو تاویل کیا گیا کیسے ہوگا۔ یہ محض افترا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ^۲ صوفیہ کی اصطلاح ہے تو (ایسا کہنا) بھی غلط ہوگا کیونکہ

اصطلاح کسی علمی یا فنی گروہ کا کسی لفظ کے عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص مفہوم مقرر کر لینا ہوتا ہے۔ اور اس کے معنی لغوی اعتبار سے درست نہیں ہوتے۔ بلکہ (اصطلاحی معنی) مرادی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے آسمان لفظ آسمان کے لغوی معنی ہیں کہ لغت کے اعتبار سے کئے گئے

۱۔ یعنی پہلے وجود کا انقطاع اور انتہا بالفاظ دیگر پہلے وجود کا ختم ہونا محال ہے

۲۔ وحدت الوجود اور ہمہ اوست

ہیں۔ اور طاووس اخضر اور گرگ اور طاق نیلوفری اور آہوئے زر وغیرہ الفاظ کہ شعراء اپنے کلام میں آسمان کے معنوں میں لائے ہیں وہ اصطلاح^۱ ہیں جو لغت کے اعتبار سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ مراد لئے جاتے ہیں۔ پس اگر کوئی لغوی معنوں کو اصطلاحی (معنی) جانے یا اصطلاحی معنوں کو لغوی سمجھے گمراہی بلکہ کفر و الحاد میں جا گرے گا جیسا کہ (درج ذیل شعر سے ظاہر ہوتا ہے)

بیت

بجی سجادہ رنگیں کن گرت پیرمغاں گوید کہ سالک پیخربود زراہ و رسم منزلہا
ترجمہ:- اگر تجھے پیرمغاں کہے تو مصلے شراب سے رنگ لے اس لئے
کہ سالک منزلوں کی رسم و راہ سے بے خبر نہیں ہوتا۔
می بمعنی شراب، پیرمغاں آتش پرستوں کا پیر ہوتا ہے اور یہ لغوی معنی
ہیں جو کلام کے ظاہر اور لغت کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں لیکن (اہل
تصوف) می سے معرفت اور پیرمغاں سے مرشد مراد لیتے ہیں یہ^۲ اصطلاحی
معنی ہیں کہ لغت سے یہ معنی حاصل نہیں ہوتے بلکہ مراد (مرادی معنی)

۱۔ یا اصطلاحی معنی ہیں ۲۔ معرفت اور مرشد لفظ می اور پیرمغاں کے اصطلاحی معنی ہیں۔

ہوتے ہیں۔ پس یہاں لغوی معنی لینا کفر اور گمراہی ہوگی۔ اور اگر تو کہے کہ مصرع۔
اصطلاحاتی است مر ابدال را

ترجمہ:- ابدال کی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں
پس ان^۱ کی کیا اصطلاحات ہوں گی۔ جان کہ ان کی اصطلاحات یہ ہیں جو
ہم نے مذکورہ بیت میں کہیں یعنی مے اور پیر مغاں زلف اور خال مے
دوسالہ (دوسالہ شراب) اور محبوب چہارہ سالہ اور قرب نوافل اور قرب فرائض
اور فیض اقدس اور فیض مقدس اور جلا اور استجلا وغیرہ اور اس اصطلاح کا
باعث یہ ہے کہ جو اسرار (Secrets) ان^۲ پر کھلتے ہیں ان اسرار کی باریک
اور عمدہ باتوں سے اس طرح پُر ذوق اور پُر حلاوت ہو کر بخود ہو جاتے ہیں
کہ ان کو پوشیدہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور اس حقیقت کی رو سے کہ

بیت

ترا چوں معنے در خاطر افتد کہ در سلکِ معانی نادر افتد
نیاری از خیال آں گذشتن دہی بیروں بگفتن یا نوشتن

۱۔ یعنی اہل تصوف و سلوک کی ۲۔ اہل تصوف و سلوک پر

ترجمہ:- جب تیرے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے۔ جو مضامین کی لڑی میں نادر ہوتی ہے۔ تو اسکا خیال چھوڑ نہیں سکتا۔ (تو) تُو اسے گفتگو یا تحریر کے ذریعہ ظاہر کر دیتا ہے۔

بے اختیار ہو کر چاہتے ہیں کہ ان اسرار کا اظہار کریں۔ لیکن جب لوگوں کو ان کے کہنے کے قابل نہیں دیکھتے اور ان کے سننے کے سزاوار نہیں جانتے تو اس صورت میں بے قرار ہو کر مجبوراً زلف و خال وغیرہ الفاظ کے پردہ میں ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کا دل جوش و خروش سے تسکین پائے اور نامحرموں میں سے کوئی دوسرا شخص اس راز پر اطلاع نہ پائے اور (وہ راز) اصطلاح کے پردہ میں پوشیدہ رہے۔ یہ ہے اولیا کی اصطلاحات کا فائدہ اور مصلحت جن (اصطلاحات) کے مرادی معنی ہی لئے جاسکتے ہیں۔ پس وحدت الوجود خود اصطلاح نہیں ہے کہ جس کے معنوں کو مراد (یعنی مرادی معنی) جانا جاسکتا ہے۔ یعنی ایک وجود سے دو وجود معلوم کیا جاسکتا ہے بلکہ اس کے معنی لغوی اعتبار سے ہیں کہ وجود ایک ہے جیسا کہ قل ہو اللہ احد کے لغوی اعتبار سے معنی ہیں اللہ ایک ہے پس وجود ایک ہے اور اللہ ایک ہے کہنا ساٹھ اور تین بیس کہنے کے مانند ہے۔ یہ دو لفظ ہیں جن کے معنی ایک ہیں کیونکہ اللہ اسم ذات

ہے اور ذات ہستی کی غیر نہیں ہے یعنی ذات پر زائد^۱ نہیں ہے جیسا کہ ممکنات کی ہستی ان کی ذات پر زائد ہے بلکہ ہستی خود وہ ہے جیسا کہ یہ بات عقائد شرعیہ میں صاف واضح ہے اگر کوئی اس بات کا رد و انکار کرے عقائد شرعیہ سے خارج ہو جائیگا۔ پس اس صورت میں ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہے یعنی ذات ایک ہے یعنی ہستی ایک ہے یہاں اصطلاح کی کیا گنجائش ہے۔ اگر تو کہے کہ یہ استغراقی بات ہے یعنی استغراق^۲ کی حالت میں ان^۳ سے ظہور میں آتی ہے جان کہ یہ (خیال) بھی محض کج فہمی کی وجہ سے ہے کیونکہ تو بھی اگر اعیان^۴ ممکنات

۱۔ زائد بر ذات کو اضافی بھی کہتے ہیں۔ کسی چیز کی ذات پر جو چیز زائد ہوتی ہے اسے زائد بر ذات یا اضافی کہتے ہیں۔ جیسے چاند کی ذات میں جو روشنی نظر آتی ہے وہ روشنی زائد بر ذات ہے یعنی چاند کی ذات پر زائد ہے۔ الغرض چاند میں نظر آنے والی روشنی چاند کی ذات کے لئے زائد بر ذات یا اضافی ہے اور جو روشنی سورج کی ذات میں نظر آتی ہے وہ روشنی سورج کی ذات پر زائد نہیں ہے۔ لہذا سورج میں نظر آنے والی روشنی سورج کے لئے اضافی اور زائد بر ذات نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے۔

۲۔ خدا کی یاد میں محو ہو جانا۔ شعر۔ استغراق ہے نیلوفر کو پاسِ انفاں ہے سحر کو (محسن) (نور اللغات)

۳۔ یعنی اہل اللہ سے ۴۔ اعیان ممکنات یعنی مخلوقات کی ذاتیں

میں ایک وجود کے ظہور کی کیفیت پر جیسا کہ آگے (اسکا) ذکر ہوا غور کریگا اسی لمحہ استغراق کے بغیر کہے گا کہ حقیقت میں وجود ایک ہے اور دوسرا وجود ازل سے ابد تک بالکل معدوم ہے۔ جیسا وحدت الوجود کے منکروں نے دیکھا کہ حق سبحانہ کا وجود کیا اور کیونکر کی قید سے آزاد ہے اور کمیت (مقدار) اور کیفیت سے پاک اور قدیم اور باقی اور صفات کمال سے موصوف ہے اور ممکنات کا وجود کیونکر اور کیسا کی قید میں مقید ہے اور حادث و فانی اور تمام صفات ناقصہ سے موصوف ہے اور مخلوق کے وجود کا یہ نقص مخلوق میں ثابت ہے کبھی حق تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹتا اور حق تعالیٰ کی ذات کا کمال حق تعالیٰ میں ثابت ہے کبھی مخلوق کی طرف نہیں لوٹتا۔ تولیہ گمان کیا کہ وحدت الوجود کے

قابل ہونے کی صورت میں دو شقیں پیدا ہوتی ہیں یا ممکن الوجود (مخلوق) جوں کا توں واجب الوجود ہونا چاہئے پس پہلی شق میں مخلوق کا نقص دور ہو کر کمال کا حکم لے لیگا اور دوسری شق میں حق کا کمال موقوف ہو کر نقص قبول کریگا۔ اور یہ دونوں باطل ہیں اور ان کا اعتقاد

گمراہی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ اس کا جواب جان کہ جب حق سبحانہ کے وجود کو غیب اور شہادت دو مرتبے ہیں کہ ہواظاہر اور ہوالباطن ان (دو مرتبوں) سے عبارت ہے۔ پس (حق تعالیٰ کا وجود) غیب کے مرتبہ میں لائقین میں روشن ہے اور شہادت کے مرتبہ میں تعین میں ممکنات جو حق تعالیٰ شانہ کے ظہور کا محل (مقام) ہیں کے مطابق (روشن ہے) جیسا کہ آفتاب کا نور دو جگہ روشن ہے ایک اپنے محل میں جو

کہ آفتاب ہے کوئی کمی اور زیادتی نہیں رکھتا بلکہ اطلاق کا حکم رکھتا ہے اور دوسرے محل میں جو کہ مہتاب ہے کمی اور زیادتی اسی محل

میں اس نور کو لاحق ہے اور یہ تقید کا حکم رکھتا ہے یعنی وہی ایک نور ہے جو اپنے محل (جگہ) میں اطلاق رکھتا ہے اور دوسرے محل میں جو کہ مہتاب (چاند) ہے جو کہ اسکے ظہور کا محل ہے اس محل کے تقاضے کے مطابق تقید اور کمی اور زیادتی کا حکم رکھتا ہے۔ پس اس محل کا حکم اُس محل کی طرف نہیں لوٹتا اور اُس محل کے حکم کا اطلاق اس محل پر

۱۔ اپنے محل یا اپنی جگہ سے مراد اپنی ذات میں - یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زمان و مکان اور محل سے پاک ہے ۲۔ دوسرے محل یا دوسری جگہ سے مراد دوسری ذات میں

نہیں ہوتا۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کا وجود بھی اپنے محل (اپنے مرتبہ ذات) میں جو کہ غیبِ ہویت ہے لا تعین کی حیثیت سے ظاہر ہے کوئی کمی اور زیادتی نہیں رکھتا۔ اس محل (مقام) میں اطلاق کا حکم رکھتا ہے اور یہ غیب کا مرتبہ ہے اور دوسرے محل (مقام) میں کہ تعینات کا عالم ہے یعنی مخلوق (کا عالم) تعین کی حیثیت سے ظاہر ہے۔ اور اس محل (مقام) کے تقاضے کے مطابق کمی اور زیادتی اسی محل میں اس سے وابستہ ہے اور یہ مرتبہ شہادت ہے۔ اس مرتبہ شہادت پر اس مرتبہ کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا اور اس مرتبہ کا حکم اُس (غیب کے مرتبہ) پر جاری نہ ہوگا۔

ابیات

ای بردہ گماں کہ صاحب تحقیقہ در وصف صدق و صفا صدیقہ
 ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقہ
 ترجمہ:- اے کہ تو خود کو صاحب تحقیق خیال کرتا ہے۔ اور صدق و
 صفا کی صفت میں اپنے کو صدیق سمجھتا ہے۔ وجود (کے مراتب) میں
 سے ہر مرتبہ ایک جداگانہ حکم رکھتا ہے۔ اگر تو مراتب کا لحاظ نہ
 کرے تو تُو بے دین ہے۔

جیسا کہ ایک شخص اور اس کا عکس آئینہ میں یا کسی دوسری چیز میں کہ حقیقت میں ایک شخص ہے لیکن عکس کا حکم حدوث و فنا وغیرہ اس محل کے مطابق جو کہ آئینہ ہوتا ہے یا کوئی دوسری چیز صرف عکس کو ہے نہ کہ خود اس شخص کو اور شخص کا حکم قدم اور بقا وغیرہ اس محل جو کہ خود (شخص) ہے کے مطابق ہے صرف شخص کو ہے۔ نہ کہ خود اس عکس کو۔ اس صورت میں عکس کی نقصانیت (نقص) سے شخص کو کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ شخص کی کمالیت (کمال) سے عکس پر کوئی اثر (واقع ہوتا ہے) پس اس ترتیب سے کسی زیادتی اور کمی کے بغیر وحدۃ الوجود ثابت ہوا اور اس بات کی تحقیق کہ ایک وجود دو مرتبوں میں ظاہر ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی کی ابیات سے اچھی طرح دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے۔

ابیات

- دراں خلوت کہ ہستی بے نشان بود بکج نیستی عالم نہاں بود
اس خلوت میں کہ ہستی بے نشان تھی۔ عالم نیستی کے گوشہ میں پوشیدہ تھا۔
- وجودی بود از نقش دوئی دور ز گفت و گوی مائے و توی دور
ایک وجود دوئی کے نشان سے دور تھا۔ ہم اور تم کی گفتگو سے دور تھا

- جمال مطلق از قید مظاہر بنور خویش ہم بر خویش ظاہر
 مظاہر کی قید سے آزاد جمال۔ اپنے نور سے خود اپنے آپ پر ظاہر تھا
 - دل آرا شہدی در حجلہء غیب مبرا دامنش از تہمت عیب
 غیب کے کمرے میں ایک دل لبھانے والا معشوق۔ اس کا دامن ہر
 عیب کے الزام سے پاک
 - نوای دلبری با خویش میساخت قمار عاشقی با خویش می باخت
 نغمہء دلبری اپنے آپ۔ اپنے آپ سے عشق کی قمار بازی کی
 - ولی زانجا کہ حکم خو برویست ز پردہ خو برو در تنگ خوئیست
 مگر اس مقام میں کہ جہاں خو بروئی کا حکم لگایا جاتا ہے۔ حسین چہرے والا پردہ کی وجہ ناخوش ہوتا ہے۔
 - نکورو تاب مستوری ندارد چو بندی در زر و زن سر برآرد
 اچھی صورت والا پوشیدہ رہنے کی تاب نہیں رکھتا۔ جب تو دروازہ بند
 کر دیتا ہے تو دریچہ سے ظاہر ہوتا ہے۔
 - نظر کن لالہ را و کو ہساراں کہ چوں خرم شود فصل بہاراں
 پہاڑوں میں لالہ کے پھول کو دیکھ۔ کہ جب موسم بہار تازہ ہو جاتا ہے
 - کند شق شقہء گل زیر خارا جمال خود کند زان آشکارا
 پھول سخت پتھر کو اس کے نیچے سے دو ٹکڑے کرتا ہے (اور اس طرح)

اس سے اپنے جمال کو ظاہر کرتا ہے۔

- ترا چوں معنے در خاطر افتد کہ در سلکِ معانی نادر افتد
جب تیرے دل میں کوئی ایسا مضمون آتا ہے - جو مضامین کی لڑی میں
نادر ہوتا ہے۔

- نیاری از خیال آں گذشتن دہی بیرون بگفتن یا نوشتن
(تو) تُو اس کا خیال چھوڑ نہیں سکتا تو اسے گفتگو یا تحریر کے ذریعہ
ظاہر کر دیتا ہے -

چو ہر جا ہست حسن انیش تقاضا ست نخست ایں جنبش از حسن ازل خاست
جب ہر جگہ حسن ہے اسکا تقاضہ یہی ہے سب سے پہلے یہ جنبش حسن ازل سے ہوئی
- بروں زد خیمہ ز اقلیم تقدس تجلی کرد بر آفاق و انفس
اقلیم تقدس کے باہر خیمہ لگایا - آفاق اور انفس پر تجلی کی
- ز ذرات جہاں آئینہ ہا ساخت ز روی خود بہر یک عکس انداخت
اُس نے دنیا کے ذرات سے آئینے بنائے - ہر ایک میں اپنے چہرے کا
عکس ڈالا۔

- ز ہر آئینہ او بنمود روی بہر جا خاست از وی گفتگوئے
ہر آئینہ میں اس نے چہرہ دکھایا - جس کے بارے میں ہر جا گفتگو شروع ہوئی

- ازاں لمعہ فروغی بر گل افتاد ز گل شوری بجانِ بلبل افتاد
اس روشنی سے ایک چمک پھول پر پڑی - پھول سے بلبل کی جان میں
ایک شور اٹھا۔

- رخِ خود شمعِ ز اں آتش بیفروخت بہر کاشانہ صد پروانہ را سوخت
اس آگ سے شمع نے اپنا چہرہ روشن کیا۔ ہر مکان میں سو پروانوں کو جلایا
- ز نورش تافت بر خورشید یک تاب بروں آورد نیلوفر سر از آب
اُس کے نور سے ایک روشنی خورشید میں چمکی۔ (جس کی وجہ سے) کنول نے
پانی سے سر نکالا۔

- ز رویشِ روئے خود آراست لیلی بہر مویش ز مجنوں خاست میلی
اُسکے چہرے سے لیلیٰ نے اپنا چہرہ سنوارا۔ اُسکے ہر بال پر مجنوں ماںل ہوا۔
- لب شیریں ز شکر ریز بکشاد دل از پرویز بر در جان ز فرہاد
میٹھی گفتگو سے شیریں ہونٹ کھولے۔ خسرو پرویز کا دل اور فرہاد کی
جان لے گیا۔

- سر از جیبِ مہ کنعاں برآورد زلیخا را دمار از جان برآورد
کنعان کے چاند (یوسف علیہ السلام) کے گریبان سے سر نکالا۔ زلیخا کی
جان پر تباہی ڈالا۔

- جمالِ اوست ہر جا جلوہ کردہ ز معشوقانِ عالم بستہ پردہ
اسکے جمال نے ہر جگہ جلوہ کیا ہے۔ دنیا کے معشوقوں کے پردہ میں روپوش ہوا ہے
- بہر پردہ کہ بنی پردگی اوست قضا جنبان ہر دل بردگی اوست
ہر پردہ میں وہی چھپا ہوا ہے۔ ہر دل لے جانے کی تحریک اسی سے
ہوتی ہے۔

- ولی کو عاشق خوبان دلجو است اگر داند و گرنہ عاشق اوست
لیکن جو پیارے حسینوں کا عاشق ہے۔ اگر وہ جانے یا نہ جانے وہ تو اُسی
(خدا) کا عاشق ہے۔

- توی آئینہ و آئینہ آرا توی پوشیدہ و ہم آشکارا
تو ہی آئینہ ہے اور اپنے عکس سے آئینہ کو زینت بخشنے والا بھی ہے۔
تو ہی مخفی ہے اور تو ہی ظاہر بھی ہے۔

پس یہاں یہ بات ثابت ہوگئی کہ خود وہی ایک وجود ہیچو غیب
کے مرتبہ میں ہوا لباطن (وہی باطن ہے) اور شہادت کے مرتبہ میں
ہوا لظاہر (وہی ظاہر) ہے۔ بے چونی اور بے کیفی کے کمالات جیسے
آثار باطن اس پر مرتب ہوتے ہیں اور نہ حدوث و فنا اور تغیر و تبدل
کی قسم کے اطوار اس پر واقع ہوتے ہیں۔ جب وحدت الوجود کے مسئلہ

کی کیفیت معلوم ہوئی کہ خود وہی ایک وجود ہے جو میری اور تیری صورت سے ظاہر ہو کر کثرت نما (کثرت کو دکھانے والا) ہوا ہے۔ جیسا کہ مولوی عبد الغفور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکماء اور صوفیہ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ وجود جو آثارِ موجودات کا مبدأ ہے کونسا وجود ہے۔ شیخ رکن الدین علاء الدولہ اور صوفیہ کی ایک تھوڑی سی جماعت حکماء اور متکلمین کی اکثریت کا موقف یہ ہے کہ وہ (وجود جو آثارِ موجودات کا مبدأ ہے) حق سبحانہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے جس نے موجودات کو وجود کا فیض پہنچایا ہے اور فیضِ وجودی اور وجودِ عام اور نفس الرحمان وغیرہ ناموں سے پکارا جاتا ہے اور حضرت شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے پیرو قدس اللہ اسرارہم اور اکثر صوفیہ اور متقدمین و متاخرین میں سے محققین اسی موقف پر ہیں کہ جو وجود آثار کا مبدأ ہے وہی حق سبحانہ کا وجود ہے جو اپنی حقیقت کا عین ہے کوئی غیر نہیں۔ پس تمام ممکنات واجب (حق تعالیٰ) کے وجود سے موجود ہیں یعنی حق تعالیٰ کی ذات کو اشیاء کے ساتھ ایک تعلق اور معیت^۱ واقع ہے جو کہ مجہول^۲ الکفایت حقیقت ہے اور حکماء اور اولیاء میں سے کسی اہل تحقیق

۱۔ ساتھ ۲۔ جس کی کیفیت معلوم نہ ہو

جماعت نے اس معیت کے راز اور ممکنات کی ذاتوں میں اس کی حقیقت کے سریان کا کھوج نہیں لگایا ہے۔ غرض کہ افراد انسان میں سے ایک جماعت معیت کے راز سے اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق واقف ہوئی ہے۔ ایک فقیر نے وفات کے بعد حضرت مولانا عبد الغفور کو خواب میں دیکھا اس نے (حضرت ممدوح) سے پوچھا کہ مخدوم! جب آپ آخرت کے گھر میں منتقل ہوئے توحید وجود اور اشیاء کے ساتھ اس کی معیت کی نسبت کا راز جو کہ حضرت شیخ محی الدین نے اس کے بارے میں کلام فرمایا ہے آپ کو کیا معلوم ہوا۔ (مولانا عبد الغفور رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا کہ میں جب اس عالم میں آیا اور حضرت شیخ (محی الدین علیہ الرحمہ) سے میری ملاقات ہوئی اور میں آپ^۱ سے اس مسئلہ کا راز پوچھا آپ (علیہ الرحمہ) نے فرمایا کہ بات وہی جو میں نے لکھی ہے۔ پس^۲ میں نے جانا کہ وہی ایک وجود واجب ہے جو ممکنات کی شکل میں متعین ہو کر اپنی اصلیت پر قائم رہتے ہوئے ممکن نما ہوا ہے۔

۱۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ ۲۔ حضرت مولانا عبد الغفور علیہ الرحمہ

مصرع : ہست یکی واجب ممکن نما ترجمہ:- ممکن نما واجب (صرف) ایک ہے۔ پس اس صورت میں ممکنات سے وجود کی نسبت مجازی ہوگی نہ حقیقی کیونکہ ممکنات کا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ عارضی^۱ ہے۔

بیت

چیزی کہ وجود او ز خود نیست ہستیش نام نہادان از خرد نیست
وہ چیز کہ جس کا وجود خود اس کی ذات سے نہیں ہے۔ اس (چیز) کا
نام ہستی اور وجود رکھنا عقلمندی نہیں ہے۔

اور مسئلہ وحدت الوجود جسے کہتے ہیں یہی ہے عینیت حقیقی اور
غیریت مجازی و اعتباری جسے لوگ اہل حقائق سے سنتے اور ان کی
کتابوں میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں اسی مقام سے ہے۔ لیکن واجب اور ممکن
کی ذات میں غیریت حقیقی ہے نہ کہ مجازی جیسا کہ ظلمے ایک دوسرے
کے فرق کے مقام میں تو نے جانا۔ اگرچہ حق سبحانہ کی نسبت سے وجود
عین ذات ہے لیکن ممکن کی نسبت سے وجود اس کی ذات کا غیر ہے
(یہ بات) بھی تو نے معلوم کی۔ لیکن وحدت الوجود کے منکرین بندہ

۱۔ عارضی۔ لاحق جو اصل نہ ہو (لغات کشوری)

کی نسبت سے ذات و وجود کا فرق نہ کر کے وجود کو ذات تصور کر کے دو وجود جانتے ہیں اس عقیدہ کی برائی تم نے آگے معلوم کر لی اور دیگر یہ کہ دونوں پہلوؤں کی کمالیت اور نقصانیت پر نظر کر کے دو وجود حقیقی کہتے ہیں کہ وہ وجود مطلق ہے اور یہ وجود مقید اور وہ وجود غیر محسوس اور وہ وجود غیر مدرک ہے اور یہ وجود مدرک اور وہ وجود قدیم ہے اور یہ وجود حادث اور وہ وجود باقی ہے اور یہ وجود فانی اور وہ وجود ذات کا عین ہے اور یہ وجود ذات کا غیر اور ذات پر زائد۔ پس (منکرین وحدت الوجود) حقیقت میں دو وجود مانتے ہیں نہ کہ ایک وجود اور وحدت الوجود کے قائلین کو جو کہ ایک وجود حقیقی کہتے ہیں کفر سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممکنات کا وجود حق تعالیٰ کے وجود کے علاوہ ہے جو حق تعالیٰ نے ان (ممکنات) کو عطا فرمایا ہے حق تعالیٰ کا وہی وجود نہیں جو ان (ممکنات) کی صورت سے ظاہر ہوا ہے معاذ اللہ۔ اس مقام پر تہ کو پہنچنے والی نظر سے غور و فکر کرنا چاہئے کہ اس بات کے قائل ہونے میں کہ ممکنات کا وجود حق تعالیٰ کے وجود کے سوا ہے کیا اسرار ظاہر ہوتے ہیں اور اس بات کے قائل ہونے میں کہ وہی حق تعالیٰ کا وجود ان (ممکنات) کی صورت سے ظاہر ہوا ہے

کیا قباحۃ لازم آتی ہے بلکہ معاملہ بر عکس ہے یعنی پہلے قول میں بڑی قباحۃ پائی جاتی ہے اور دوسرے قول میں بہت سے اسرار بے نقاب ہوتے ہیں۔ کیونکہ قول اول کے مطابق اگر ممکنات کا وجود حق تعالیٰ کے وجود کے سوا ہے تو یقیناً یہ^۱ وجود ازل میں حق تعالیٰ کے وجود کے ساتھ ہوگا اس صورت میں وحدہ لا شریک لہ درست نہ ہوگا بلکہ ایک طرح کا شرک واقع ہوگا نیز آئیہ کریمہ قل هو اللہ احد (ترجمہ:- تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے^۲) جو اُس (حق تعالیٰ) کی وحدت پر دلیل قطعی ہے کے خلاف اور حدیث کان اللہ ولم یکن معہ شی (ترجمہ:- اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی) کے بھی خلاف ہوگا۔ اگر تو کہے کہ یہ وجود^۳ ازل میں موجود نہ تھا تا کہ^۴ (اس وجود کا) حق تعالیٰ کے وجود سے موجود ہونا لازم آئے بلکہ معدوم^۵ تھا حق تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے

۱- ممکنات کا وجود ۲- یہ عقیدہ ۳- ترجمہ کنزالایمان

۴- ممکنات (مخلوقات) کا وجود ۵- یہ جملہ معترضہ ہے ۶- ممکنات (مخلوقات) کا وجود

(اس وجود کو) عدم سے وجود میں لا کر مخلوق کو عطا فرمایا۔ جان کہ اس صورت میں قلب^۱ حقیقت ہوتا ہے کیونکہ جو کہ معدوم ہے ہمیشہ

معدوم ہے اور موجود ہمیشہ موجود۔ نہ کبھی موجود معدوم ہوگا اور نہ ہرگز معدوم موجود ہوگا۔ پس ازلی معدوم چیز کو وجود میں لانا امکان نہیں رکھتا کہ قلب حقیقت ہوتا ہے اور وہ محال اور باطل ہے۔ نیز اس قول میں رازوں میں سے کوئی راز ظاہر نہیں ہوتا۔ اور دوسرے^۲ قول میں وحدہ لا

شریک لہ (ترجمہ:- وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں) کا راز ثابت ہے۔ وہوالظاہر وغیرہ آیات اس کی طرف مکمل رہنمائی کرتی ہیں۔ جیسا کہ تو نے جانا کہ وحدہ لا شریک لہ حکم شرعی ہے اور اصطلاحات میں سے اور تاویل کیا گیا نہیں ہے۔ اور اس کے معنی اب تک کسی نے تاویل سے نہیں کئے ہیں اور نہ کرے گا جب حکم شرعی کے مطابق حقیقت میں ایک وجود تاویل کے بغیر اور اصطلاح وغیرہ کے بغیر شرعاً ثابت

۱۔ قلب حقیقت یعنی ایک حقیقت کا دوسری حقیقت میں تبدیل ہو جانا جیسے عدم کا وجود یا وجود کا عدم ہو جانا۔ قلب حقیقت محال ہے۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا وجود ہی ممکنات کی صورت سے ظاہر ہوا ہے۔

ہے پس اسی حقیقی وحدت الوجود کو دو حقیقی وجود تصور کرنا اور حقیقت کے

اعتبار سے دو وجودوں کے ثابت کرنے میں وحدت الوجود کے ماننے والوں سے تکرار کرنا اس ایک چیز کو دو دیکھنے والے بھینگے شخص کے مباحثہ کے مثل ہے جو وہ (ایک چیز کو) ایک دیکھنے والے سے کرتا تھا وہ یوں ہوا کہ ایک روز ایک شخص راستے سے گذر رہا تھا اور اُس طرف

سے دوسرا شخص آ رہا تھا اور وہ (آنے والا شخص) بھینگا تھا اُس (بھینگے) نے اِس شخص کو سلام کیا اور پوچھا تم دونوں کہاں سے آرہے ہو اور

کہاں جا رہے ہو۔ یہ شخص حیران ہوا اور بولا کہ میں خود ایک شخص ہوں دو شخص جو تو کہتا ہے کہاں ہیں۔ اُس (بھینگے) نے کہا تم دو شخص میرے سامنے ظاہر کھڑے ہو اور تو خود کہتا ہے کہ میں خود ایک شخص ہوں۔ یہ کیا بات ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں خود تنہا نہیں کہتا کہ ایک شخص ہوں بلکہ تمام خواص اور عوام میرے ایک ہونے کے قائل ہیں اُس (بھینگے) نے کہا عوام کے کہنے کا کیا اعتبار

۱۔ یعنی دو وجود حقیقی ثابت کرنے میں ۲۔ مقابل سمت سے ۳۔ پہلے شخص کو

ہے کہ یہ لوگ جس^۱ کا انکار کرتے ہیں۔ دو آدمیوں کو ایک آدمی بالکل غلط کہتے ہیں۔ اور جو کہ خواص ہیں ان کا کہنا اصطلاح کی بنیاد پر ہوگا کہ اپنے اعتبار سے انہوں نے دو آدمیوں کو ایک آدمی قرار دیا ہے نہ کہ واقع میں (وہ ایسا سمجھتے ہیں) کہ دو شخصوں کو ایک شخص کہنا فاش غلطی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ عوام اور خواص کے کہنے سے قطع نظر میں خود اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں اور ظاہر طور پر خود ایک شخص دیکھتا ہوں اور دو شخص جو تو کہہ رہا ہے کسی طرح میری سمجھ میں نہیں آتے۔ اُس نے کہا تیری بینائی میں کوئی کوتاہی واقع ہوئی ہے جس کی بنا پر دو شخص تجھے ایک شخص دکھائی دیتا ہے اور اگر تو میری بصارت کے کمال کو پہنچے گا یقین کے ساتھ معلوم کرے گا اور ظاہر طور پر دیکھے گا دو آدمی ہیں جیسا کہ میں دیکھتا ہوں آخر کار اس شخص نے جان لیا کہ یہ شخص بھیگا ہے۔ اور اپنے آپ سے کہا کہ اگرچہ میں اس کے سامنے وحدت کے اثبات میں گواہی دوں اور قطعی دلیلیں لاؤں ہرگز (یہ بھیگا شخص) اپنے (ایک شے کو) دو دیکھنے سے باز نہیں

آئیگا اور ایک دیکھنے پر مائل نہ ہوگا

مصرع : راست گفتند یک دو بند لوچ

ترجمہ :- لوگوں نے درست کہا ہے کہ بھیگا ایک چیز کو دو دیکھتا ہے۔

لہذا اس (بھیگے کو) ہادی مطلق کے سپرد کیا اور لوٹ آیا۔

جان کہ الفاظ کے اعتبار سے جو آیات (حق تعالیٰ کے) غیر کے معدوم

ہونے کے معنوں میں ہیں چند ایک ہیں۔ مثل قل ہو اللہ احد۔ ترجمہ:-

تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے۔ اور کل شی ہالک الا وجہہ۔ ترجمہ:- ہر

چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے۔ اور کل من علیہا فان ویتقے وجہ ربک

ذوالجلال والاکرام۔ ترجمہ:- اس پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے

تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ اور فانیما تولوا فثم وجہ

اللہ۔^۱ ترجمہ:- تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ

کرو گے (ترجمہ تبیان القرآن از علامہ غلام رسول سعیدی) اور واعبدو اللہ ولا

تشرکوا بہ شیئاً۔ ترجمہ:- اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو

۱۔ علامہ احمد یار خان صاحب قدس سرہ نے اشرف التفسیر میں اس آیت کا حسب ذیل ترجمہ بھی کیا ہے۔ ”پس

جہاں کہیں پھرو تم پس وہاں ہے وجہ اللہ کا (اشرف التفسیر صفحہ ۷۵۵ جلد اول)

نہ ٹھہراؤ اور اس کے مثل کہ ان کا بیان حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر قدس سرہ العزیز کے لطیفہ میں تفصیل سے مذکور ہے پس یہ سب آیات (حق تعالیٰ) کے غیر کے وجود کے معدوم ہونے کے افادہ^۱ میں محکم

ہیں اور لا الہ الا ہو - ترجمہ:- اس کے سوائے کسی کی بندگی نہیں اور انما الہکم الہ واحد - ترجمہ:- کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے - کی آیت اور اس کے مثل بھی اُس (حق تعالیٰ) کی وحدت (ایک ہونے) پر محکم^۲ ہیں لیکن (حق تعالیٰ) کے مثل کے وجود کے معدوم ہونے پر

دلالت کرتی ہیں پس اس سے (حق جل جلالہ) کے غیر کے وجود کا معدوم ہونا لازم نہیں ہوتا - جیسا کہ یہ سب باتیں اس شخص پر جو علم اصول اور علم نحو وغیرہ علوم سے آشنا ہے اچھی طرح ظاہر ہیں۔ اسی طرح

۱۔ فائدہ پہنچانا ۲۔ حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی مظہری نقشبندی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات حکمت اور آیات تشابہات کے بارے میں تحریر فرماتے ہوئے آیات حکمت کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں رقم فرمائی ہے - التی أحکمت و اتقنت عباراتها بحيث لا يشتبہ علی سامع عالم باللغة منطوقه ولا مفہومہ ولا مقتضاه اما بلا تأمل کقولہ تعالیٰ { قُلْ تَعَالَوْا اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ } (باقی اگلے صفحہ پر)

(گذشته صفحه کا باقی حاشیہ)

وقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٤) وقوله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ضلّی وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥﴾ واما بعد طلب وتأمل من غير حاجة الى بيان من الشارع كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ فيه مع زيادة وعدم شموله للنباش لنقصان معنى السرقة اخذ مال مملوك لغيره على سبيل الخفية وكفن الميت غير مملوك لأحد فان الميت باعتبار احكام الدنيا ملحق بالجماد لا يصلح للملكية وحق الورثة لا يتعلق الا بعد التكفين، وكقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ج﴾ (٢) فانه بعد التأمل يظهر انه معطوف على المغسولات لضرب الغاية فيه وقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ﴾ (٣) فانه بعد التأمل يظهر ان المراد به الحيضات دون الأطهار لأن الطلاق مشروع في الطهر فلا يتصور احد الثلاثة بلا نقصان او زيادة الا في حيضات وقوله تعالى: ﴿قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ (٤) يظهر بالتأمل ان المراد كون صفائها كصفاء القوارير كائناً من جنس الفضة، فعلى هذا أدخل في المحكم الظاهر والنص والمفسر والمحكم والخفي والمشكل على اصطلاح الأصوليين وما ذكرنا من تفسير المحكم هو المستفاد من قول ابن عباس، وهو المعنى من قول محمد بن جعفر

احادیث (مبارکہ) جیسے انا عرب بلا عین (ترجمہ:- میں بے عین عرب ہوں) اور انا احمد بلا میم (ترجمہ:- میں بے میم احمد ہوں) اور لاشئ غیر اللہ (ترجمہ:- اللہ کا غیر (حقیقۃً) معدوم ہے) اور من رانی فقد رأ الحق (ترجمہ:- جس نے مجھے دیکھا اُس نے حق تعالیٰ کو دیکھا) اور لا تسبوا الدھر فالدھر هو اللہ (ترجمہ:- زمانہ کو برا مت کہو اس لئے کہ زمانہ اللہ تعالیٰ ہی (کا مظہر) ہے۔) اور ان کے مانند احادیث (مبارکہ) پس یہ آیات اور احادیث کتاب و سنت کے ظاہر سے (تعلق رکھنے والی) ہیں۔ واما ظاہر فما ظہر المراد منه بنفس الصیغۃ۔ یعنی ظاہر اسے کہتے ہیں جس کی مراد نفس صیغہ (الفاظ) سے ظاہر ہو اور شک نہیں ہے کہ جو وحدت (حق تعالیٰ کے وجود کا ایک ہونا) آیات اور احادیث سے اور نفس صیغہ (الفاظ کے ظاہری مفہوم) سے سمجھی جاتی ہے وہ ایسی وحدت ہے جو کہ (حق تعالیٰ) کے غیر کے وجود کے معدوم ہونے کی موجب ہے لہذا وحدت الوجود کی عبارت (مضمون) کو اصطلاح جاننا اور اس کا معنی تاویل کے ساتھ کرنا قل ہو اللہ احد کی آیت اور دوسری آیتوں کو جو کہ محکمات^۱ سے ہیں جیسا کہ ائمہ تفسیر اور علماء

الاصول نے اس بات کی تصریح کی ہے اصطلاح کہنا او (ان کی) تاویل کرنا ہوگا۔ اور محکم کی تاویل حکم شریعت کی رو سے گناہ کبیرہ ہے اور اس کا اعتقاد کفر جیسا کہ یہ بات ظاہر طور پر عقائد اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ النصوص تحمل علی ظواہرہا یعنی یہ بات اصول دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور سے ہے کہ نصوص قرآنی کا حمل ان کے ظاہر پر کرنا چاہئے۔ والعدل عنہا الی معان یدعی اہل الباطن الحاد۔ اور ظاہر کے معانی سے ان معانی کی طرف پھرنا جن کا اہل باطن دعویٰ کرتے ہیں الحاد ہے۔ لہذا نصوص تحقیق اور تاویل کی متحمل نہیں ہوتیں اور ان میں تبدیل و نسخ کا احتمال نہیں ہوتا۔ جب مذکورہ آیات جو کہ نص مطلق ہیں دوسری آیات پر جو کہ نص مقید ہیں حمل کئے جائیں تو بالضرور نص مطلق مقید ہو جائیگا اور مطلق کو مقید کرنا نسخ اور تبدیل ہے اور مذہب حق یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری (برقرار) رہتا ہے اور مقید اپنے تقید پر جاری (برقرار) رہتا ہے اور اس سے ظاہر ہوا کہ قل ہو اللہ احد (حق تعالیٰ) کے غیر کے معدوم ہونے کے فائدہ پہنچانے (ثابت کرنے) میں محکم ہیاور لا الہ الا ہو اور انما اللہکم الہ واحد اور باری تعالیٰ کی وحدت پر دلالت کرنے والی تمام آیات

(حق تعالیٰ) کے مثل کے انعدام (معدوم ہونے) کے فائدہ پہنچانے (ثابت کرنے) میں محکم ہیں۔ پس اس (حق تعالیٰ کے مثل کے وجود کے انعدام کے ثبوت) سے (حق تعالیٰ) کے غیر کے وجود کا معدوم ہونا لازم نہیں ہوتا۔ جان کہ وحدت الوجود کا مسئلہ کشتی کے مانند ہے جو شخص کہ اس کشتی میں بیٹھا دریائے کفر میں غرق اور ہلاک ہونے کی آفت سے محفوظ ہو گیا اور سلامت رہا۔ لیکن ہر شخص اس کشتی میں بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور جیسا کہ مجازی کشتی میں ہر شخص بیٹھ نہیں سکتا کہ صرف بیٹھنے سے بلکہ بعض لوگوں کو کشتی کے احوال سننے سے چکر اور دوران سر وغیرہ تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کشتی (وحدت الوجود) میں بھی بیٹھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے کیونکہ صرف اس کی حقیقت کے سننے سے دل میں نفرتیں اور شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک حکایت نقل کی ہے (یہ) اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے ایک حکایت ہے لیکن در حقیقت وحدت الوجود کے مسئلہ کی طرف ایک اشارہ ہے اور وہ حکایت یہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک عجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا اور غلام نے کبھی دریا نہ دیکھا تھا کشتی کی تکلیف آزمایا ہوا نہ تھا رونے دھونے لگا اور اس کے بدن پر کچکی طاری

ہوگئی۔ لوگوں نے جس قدر کہ مہربانی کی اسے چین نہ آیا اسکی وجہ سے بادشاہ کے عیش و آرام میں خلل ہوا۔ کشتی میں موجود افراد کو اس الجھن کا حل معلوم نہ تھا۔ ایک مردِ دانا اس کشتی میں بیٹھا تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں اس^۱ کو ایک تدبیر سے

خاموش کردوں۔ بادشاہ نے کہا کہ (میرے نزدیک یہ آپ کے) لطف و کرم کی انتہا ہوگی، اس (مردِ دانا) کے کہنے پر لوگوں نے اس غلام کو دریا میں ڈال دیا، اس^۲ نے چند مرتبہ غوطہ کھائے (لوگوں نے) اس کے بال پکڑ کر اسے کشتی میں کھینچا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر کشتی کے پیچھے حصہ میں لٹکا دیا۔ (آخر کار وہ کشتی میں آگیا) ایک کونہ میں بیٹھ گیا اور سکون پایا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ مردِ دانا سے پوچھا (آپ کی) اس تدبیر میں کیا حکمت تھی، مردِ دانا نے کہا وہ پہلے غرق ہونے کی تکلیف سے واقف نہ ہوا تھا لازمی طور پر کشتی کے امن و عافیت کی قدر نہ جانتا تھا اسی طرح عافیت کی قدر وہ جانتا ہے جو کسی مصیبت میں

۱۔ اس غلامِ عجمی کو ۲۔ غلام نے

میں گرفتار ہوتا ہے۔ جان کہ عقیدہ کی کشتی لغت کے لحاظ سے نہ کہ اصطلاح کے لحاظ سے وحدۃ الوجود اور ہمہ اوست کا قائل ہونا ہے۔ اور غلامِ عجمی ایسے شخص کی طرف اشارہ ہے جو اس مسئلہ سے ناواقف ہے کہ عجمی نادان کو کہتے ہیں اور اس کشتی کی تکلیف وحدت الوجود کے قائل ہونے سے جو خطرات اور شکوک و شبہات واقع ہوتے ہیں کہ ان خطرات سے بے چین^۱ اور پریشان (خاطر) ہو جاتا ہے اور جو کچھ (وحدت

الوجود کے قائلین) اُسے سمجھاتے ہیں کہ تمام بزرگ اور اولیا و مجتہدین اس پر متفق ہیں اور یہ بات کتاب و سنت کے دلائل اور شرعی احکام سے نفسِ صیغہ (الفاظ کے ظاہری مفہوم) سے اور لغت کے مطابق جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ثابت ہے۔ ہرگز قرار اور آرام نہیں پاتا۔ حکیم (مردِ دانا) مرشدِ کامل ہے جو اپنی کامل حکمت سے اسکو دریا میں ڈال دیتا ہے اور وہ کفر کا دریا ہے یعنی مرشدِ کامل مسئلہ وحدت الوجود کے قبول نہ کرنے اور اس پر اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے دلائلِ قرآنی اور حدیثِ نبوی کی رو

سے اُسکو کفر اور شرک کی صورت دکھاتا ہے جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ شخص کفر کے دریا کی مصیبت اور ہلاکی سے آگاہ ہو کر پوری رغبت سے ہمہ اوست کا کہنا قبول کرے اور وحدت الوجود پر صدقِ دل سے یقین کرے اور کامل یقین سے جانے کہ اس میں امن اور ایمان کی سلامتی ہے اور اس سے باہر کفر اور نامرادی کا بھنور۔ پس اس میں خاطر جمعی پائے۔ اور حضرت شیخ کا آپ کی کہی ہوئی اس بیت

ای سیر ترانانِ جویں خوش نہ نماید معشوق منست آنکہ نزدیک تو زشت است

ترجمہ:- اے پیٹ بھرے ہوئے آدمی تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی۔ میرا معشوق وہ ہے جو تیرے نزدیک بد صورت ہے۔ میں روئے سخنِ اہلِ ظاہر کی طرف ہے جو مسئلہ وحدت الوجود کو درست نہیں سمجھتا اور قبول نہیں کرتا اور برا تصور کرتا ہے اور

۱۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ

۲۔ ظاہر بین شخص

پیٹ بھرا^۱ اس لئے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی وحدت کے اثبات کو وحدتِ مقیدہ جو (حق تعالیٰ) کے مثل کے معدوم ہونے سے عبارت ہے، کے درجہ تک ہی جیسا کہ اسکا ذکر گذرا موقوف رکھ کر اور اس سے اوپر جو (وحدت^۲) (حق تعالیٰ) کے غیر کے وجود کے معدوم ہونے کی موجب ہے۔ کا کھوج نہ لگا کر اُسی پہلے درجہ پر اکتفا کر کے حق تعالیٰ کی وحدت سے سیر ہو گیا ہے اور حق کے طلب کرنے والے جس قدر معرفت کا راستہ طے کرتے ہیں سیر نہیں ہوتے اور بس نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ (پہلے کی بہ نسبت) زیادہ بھوکے اور زیادہ خواہشمند ہوتے ہیں جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے

دلارام در بر دلارام جوے لب از تشنگی خشک برطرف جوے
ترجمہ:- معشوق پہلو میں ہے اسکے باوجود عاشق کا دل آرام کا جو یا ہے۔
ندی کے کنارے پیاس سے ہونٹ خشک ہیں

۱۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے اہل ظاہر جو صرف ظاہر شریعت کے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے پر اکتفا کرتا ہے اسکو ۲۔ یعنی وحدتِ مطلقہ

نگویم کہ بر آب قادر نیند کہ بر شاطی نیل مستقی اند
ترجمہ:- میں نہیں کہتا کہ وہ پانی پینے پر قادر نہیں ہیں جو لوگ کہ
دریائے نیل کے کنارے پیاسے ہیں۔

اور جس قدر معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے اسکو عزیز اور دوست رکھتے
ہیں اور قاعدہ ہے کہ بھوکے کے نزدیک جو کی روٹی دل پسند اور خوش
مزہ ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کے نزدیک بُری۔ اور وحدت الوجود کے
مسئلہ کو جو کی روٹی اس بناء پر فرمایا ہے کہ تمام لوگوں کی ہیبتوں کا
مرغوب (مسئلہ) نہیں ہے اگر تو کہے کہ اس حکایت کو وحدت الوجود
کے عنوان کے تحت لانا اور اس سے ربط دینا کس دلیل سے اور کس

قرینہ پر تطبیق^۲ ہوگی۔ شاید کہ شیخ (سعدی) قدس سرہ کا مدعا اور ان کا
مطلب اس حکایت سے دوسری چیز رہی ہو۔ اور تو اسکو فقط اپنی قوتِ
تقریر اور زورِ فصاحت سے اُس (مسئلہ) سے ربط دے رہا ہے ہم کہیں
گے کہ اس بات کی تطبیق اس بیت کے قرینہ پر ہے جو حکایت کے
آخر میں ہے۔ اور شیخ علیہ الرحمہ کا مدعا اس میں اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے

۱۔ یعنی مذکورہ حکایت کو مسئلہ وحدت الوجود سے جوڑنا ۲۔ تطبیق - مطابق کرنا

بیت

فرق است میان آنکہ حارش در بر با آنکہ دو چشم انتظارش بر در
ترجمہ:- جس شخص کے پہلو میں اس کا یار ہے اور اس شخص کے درمیان
بڑا فرق ہے جس کی دونوں آنکھیں (اسکے یار کے) انتظار میں دروازے پر
لگی ہوئی ہیں۔

جان کہ اس بیت میں دو شخصوں کا ذکر فرمایا ہے ایک وہ جس کا محبوب
اسکے پہلو میں ہے اور وہ شخص موحد ہے اور وحدت الوجود کا قائل ہے
اور یقین کی آنکھ سے یار کو پہلو میں دیکھتا ہے اور دوسرا وہ ہے جس
کی دونوں آنکھیں انتظار میں دروازے پر لگی ہیں۔ اور وہ اہل ظاہر ہے
جو انتظار کی آنکھیں دروازے پر لگائے رکھتا ہے۔ یعنی منتظر ہے کہ کل
(قیامت میں) جنت میں دیکھوں گا۔^۱ جب یہ بیت اس مضمون کی حامل

ہے پس مذکورہ حکایت کی تطبیق وحدت الوجود کے مسئلہ سے اس ترتیب
سے کہ مذکور ہوئی اس بیت کے قرینے سے جو شیخ (علیہ الرحمہ) کے مدعا
کے مطابق ہے پوری مطابقت رکھتی ہے اور مذکورہ مضمون کے علاوہ حکایت

۱۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ۲۔ حق تعالیٰ کا دیدار کروں گا

(مذکورہ) کو (کسی اور مضمون سے) ربط دینا شیخ کی مراد کے خلاف ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جب وحدت الوجود کے مسئلہ کی کیفیت معلوم ہوئی کہ خود وہی ایک وجود ہے جو میری اور تیری صورت سے ظاہر ہو کر کثرت نما (کثرت کو دکھانے والا) بنا ہے اور اسکا فائدہ انا الحق (یعنی میں ہی حق ہوں) اور لیس فی جہتی سوی اللہ (ترجمہ:- میرے جبہ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے) و اینما تولوا (ترجمہ:- تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے) وغیرہ کہنے سے جو وحدت الوجود کے ظہور کی صورت میں ثابت ہے تو نے جانا۔ پس کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی جو (حق تعالیٰ) کے غیر کے وجود کی نفی (انکار) کو شامل ہے تجھے معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس صورت میں یعنی (حق تعالیٰ) کے غیر کے وجود کی نفی میں تجھے اسکا توہم نہ ہو کہ عبد وغیرہ جو کہ (حقیقت میں) محمد رسول اللہ ﷺ سے عبارت ہے بالکل معدوم ہے۔ جیسا کہ ایک جماعت اس بات کے صرف سننے سے اس وجہ سے کہ ذات اور وجود کا فرق انہوں نے نہیں جانا ہے۔ ذات اور وجود کو ایک چیز جانے ہوئے ہیں۔ اس بناء پر دو ذات کو دو وجود تصور کر کے وحدت الوجود کے ماننے سے انکار کیا ہے اور گمان کیا ہے کہ جب واقع میں ایک وجود ہے اور دوسرا وجود محال، پس سب حق ہے بندہ کہاں موجود ہوگا اور بد بخت اور نیک بخت اور

اقبال مند اور بے نصیب کافر اور مسلم اور رحمت اور لعنت کا مستحق کون ہوگا جنت کا ثواب اور دوزخ کا عذاب اور وعدہ اور وعید! کس کو ہوگی۔ غیریت کی آیات مثل افغیر اللہ تتقون (ترجمہ:- تو کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے) ومن الناس من یتخذ من دون اللہ انداداً (ترجمہ:- اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں) اور ان کی مثل (آیات) جو قرآن میں واقع ہیں کہ ان آیات غیریت کی تفصیل اس سے پہلے نظر میں آچکی ہے وہ سب کس کے حق میں واقع ہو گی اس توہم کی بنیاد پر وحدت الوجود اور ہمہ اوست کو قبول کرنے سے انکار کر کے وجود حق اور وجود خلق دو حقیقی وجود کے قائل ہو گئے^۱ اور

۱۔ عذاب کی دھمکی کو وعید کہتے ہیں۔

۲۔ خدا اور بندہ میں حقیقی غیریت ثابت کرنیوالی آیات

۳۔ اس طرح کہ وجود حق کو مستقل بالذات وجود تسلیم کیا اور وجود خلق کو حق تعالیٰ کا عطیہ مانا اور اس کا خالق حق جل مجدہ ہی کو قرار دیا مگر وجود حق سے وجود خلق منفک اور جدا رہنے والا وجود سمجھا۔ بھلا مخلوق کا وجود وجود حق کی طرح بالذات نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے وہ حق کے وجود بالذات سے منفک ہو کر کیونکر پایا جاسکتا ہے۔ وجود حق سے جدا ہو کر وجود خلق پایا جائے تو وہ وجود مجازی ہی کیوں ٹہرے۔

حقیقی غیریت جو (حق اور خلق کی) دو ذاتوں کے لحاظ سے ہے (اُسے) دو وجودوں کی جہت سے جان کر عینیت حقیقی سے جو کہ وحدت الوجود کے ظہور کے لحاظ سے ہے منکر ہو گئے یا (عینیت حقیقی کو) منجملہ اصطلاحات یا بیخودی یا استغراق کی حالت میں (کہی گئی بات) تصور کیا اور ان (حقیقی) غیریت کی آیات کا وقوع دوسرے وجود پر جانا۔ اور نیک بختی اور بد بختی اور بلند اقبالی اور نحوست کفر و اسلام اور جنت کے ثواب اور دوزخ کے عذاب اور وعدہ اور وعید سب کا اطلاق ممکنات کے وجود پر کیا اور ثواب اور عذاب اور رحمت و لعنت کا مستحق ممکن کے وجود کو جانا اور نہیں جانتے کہ خود وجود کو بد بخت اور نیک بخت اور منحوس اور صاحب اقبال اور ثواب اور عذاب کا مستحق اور مورد رحمت و لعنت کیونکر کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ سب (صفات) ممکنات کی ذاتوں پر ثابت ہوں گے نہ کہ ممکنات کے وجود پر جو کہ حق تعالیٰ کی حقیقی وحدت الوجود کے سورج کا ایک پرتو ہے جو ممکنات کی ذاتوں پر چمک کر (ممکنات کو) عدم سے وجود میں لایا اور پھر ایک ایسا وقت ہوگا کہ ذاتیں ہوں گی اور عاریتی وجود ان میں نہ ہوگا۔ اور کسی نے آسمان کے سورج کے پرتو کو جو زمین کی گندی اور پاکیزہ چیزوں پر چمکتا ہے اور چمکے گا پاک اور

پلید خوشبو اور بدبو کی مستحق اور تعریف اور مذمت وغیرہ کی سزاوار کہا ہے اور نہ کہے گا اور ان سب (صفات) کا اطلاق گندی اور پاک چیزوں پر ہوگا پس اس جماعت کی کج فہمی پر افسوس جنہوں نے ابتداء میں راستہ بھٹک کر ذات اور وجود کو ایک چیز تصور کیا اور یہ نہ جانا کہ وجود اور ذات اگرچہ حق سبحانہ کی نسبت سے ایک ہے مگر مخلوق کی نسبت سے ان (مخلوق) کی ذات ان کے وجود کے ماسوا (غیر) ہے اور ان (مخلوق) کا وجود ان کی ذات پر زیادہ ہے۔ اور نیک بختی اور بد بختی کا اطلاق اور رحمت اور لعنت کا استحقاق^۱ اور موردِ ثواب و عذاب

ہونا اور غیریت کی آیات کا واقع ہونا سب ان (مخلوق) کی ذاتوں پر ہوگا۔ لہذا ذات اور وجود کے درمیان فرق نہ کر کے مخلوق کو ذات کے لحاظ سے خالق سے ممتاز (مختلف^۲ اور جدا) نہ کیا اور اپنے گمان میں مخلوق

کو وجود کے اعتبار سے حق تعالیٰ سے ممتاز اور (اسکا) غیر جان کر معرفت سے ہردہ میں (محروم) رہے اور واللہ معکم (ترجمہ:-

اللہ تمہارے ساتھ ہے) فاینما تولوا قسم وجہ اللہ (ترجمہ: ^۱ پس جہاں کہیں بھی پھرو تم پس وہاں ہے وجہ اللہ کا) وهو الظاہر (ترجمہ: اور وہی ظاہر ہے) وهو السمع البصیر (ترجمہ: اور وہی سنتا دیکھتا ہے ^۲) ولس فی جہتی سوا اللہ (ترجمہ: اور میرے جبہ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے) وغیرہ ^۳ کے راز کے کشف ^۴ سے محروم رہ گئے۔ اور یہ جماعت علمائے ظاہر ہیں جو ذات اور وجود کو ایک چیز جانتے ہیں اور جب وحدت الوجود کی صورت ممکنات کی ذاتوں کا ثبوت جو اس (وحدت الوجود) کے تحت واقع ہے۔ تحقیق کی نظر سے نہ دیکھا لازمی طور پر دو وجود کے قائل ہو گئے اور یہ واقع (حقیقت) کے خلاف ہے۔ واقع کے مطابق یہ ہے کہ دو ذاتیں ہیں واجب (تعالیٰ) کی ذات اور ممکن (مخلوق) کی ذات اور ایک وجود کہ جو حق (تعالیٰ) کا وجود ہے اور بس اور دوسرے گروہ نے ممکنات کی صورتوں میں حق تعالیٰ کے ظہور کے مسئلہ کے فقط سننے سے گمان

۱۔ یہ ترجمہ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ ۵۵۵ الم البقرة سے لیا گیا ۲۔ ترجمہ کنز الایمان ۳۔ آیات واحادیث اور اقوال اولیاء ۴۔ کشف کالغوی اور اصطلاحی معنی اگلے صفحات کے حاشیہ پر ملاحظہ فرمائیں۔ (رضاء الحق آمری)

کیا کہ جب یہ عالم خود (حق تعالیٰ) کا ظہور ہے یعنی خود وہ (حق) سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو وحدت سے کثرت میں آیا اور غیب! سے شہادت میں جلوہ کیا عالم جسے کہتے ہیں خود کہاں ہے یعنی (حق تعالیٰ کا) غیر ہی نہیں ہے سب حق ہے۔

بیت

چہ غیرو کجا غیرو کو نقشِ غیر سوے اللہ واللہ ما فی الوجود ترجمہ:- غیر کیا ہے اور غیر کہاں ہے اور غیر کا نشان کہاں ہے۔ اللہ کے سوا اللہ کی قسم وجود میں کوئی نہیں ہے۔

جاننا چاہئے کہ یہ بیت کہنے والے نے ما فی الوجود (جو وجود میں ہے) پر نظر کر کے ”غیر کیا ہے اور غیر کہاں ہے“ بجا فرمایا ہے نہ کہ ما فی الذات (جو ذات میں ہے) پر نظر کر کے (فرمایا ہے) بلکہ ما فی الذات پر نظر کرتے ہوئے (حق تعالیٰ کا) غیر حقیقی ثابت اور متحقق ہے اس حیثیت سے کہ مخلوق ہرگز حق تعالیٰ کی عین نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ جماعت جنہوں نے ذات اور وجود کو ایک جانا ہے ما فی الوجود کو ما فی الذات سمجھ کر

۱۔ بطون (شانِ باطن) یعنی تنزیہ سے تشبیہ (شانِ ظاہری) یعنی ظہور میں
۲۔ حق تعالیٰ کا غیر حقیقی

غیر کو بالکل یعنی بالذات (ذات کے اعتبار سے) منشی (معدوم) مان کر بہ اعتبار وجود^۱ عینیت حقیقی تصور کیا اور غیریت^۲ حقیقی کے منکر ہو کر عبدیت اور اس کے لوازم^۳ نماز روزہ وغیرہ سے منہ موڑ لیا۔ لہذا یہ ملحدوں کا گروہ ہے اور ان ملحدوں میں بعض ایسے جنہوں نے عبدیت اور اس کے لوازم سے منہ موڑا ہے اسکے علاوہ یہ کہ اگر کوئی کہے کہ

بیت

ازیں عالم بروں مارا خدائیت کہ رہ گم کردگاں را رہ نمائیت ترجمہ:- اس عالم سے باہر ہمارا ایک خدا ہے جو بھٹکے ہووں کو راستہ دکھانے والا ہے۔

تو (اس بات) کا انکار کرتے ہیں کہ جب یہ عالم خود حق تعالیٰ کا ظہور ہے او حق تعالیٰ خود قوت^۴ سے فعل میں آیا ہے اور باطن سے ظاہر ہوا ہے۔ پھر مصرع ازیں عالم بروں مارا خدائیت (یعنی اس عالم کے حدود

۱۔ عبد و رب میں عینیت حقیقی جو وجود کے اعتبار سے ہے ۲۔ عبد و رب میں غیریت حقیقی

جو ذات کے اعتبار سے ہے ۳۔ لوازم (ع) مذکور۔ لازم کی جمع۔ ضروری چیزیں الخ (نور اللغات)

۴۔ بطون سے ظہور میں یا غیب سے شہادت میں

و قیود سے باہر ہمارا ایک خدا ہے) یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کیونکہ بیج جب درخت ہو گیا پھر وہ بیج نہ رہا بلکہ خود وہ بیج سراپا درخت ہو کر بیج ہونے کے درجہ سے باہر آ گیا جان کہ یہ گمان واقع کے خلاف ہے اور اس کی مثال^۱ موقع کے مناسب نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ ظہور کے باوجود اسی طرح پہلی صرافت^۲ (اطلاق، شانِ تنزیہ، بطون) پر (قائم) ہے نہ کہ پہلا مرتبہ جو کہ بطون ہے اس سے باہر آ گیا ہے جیسا کہ ایک شخص نے آئینہ میں ظہور کیا ہے اور اس ظہور کے باوجود اسی طرح پہلی^۳ شخصیت پر ہے پس مذکورہ شک و شبہ واقع کے خلاف ہوگا۔ اور وہ الحاد کا باعث ہے لیکن تیسرے فریق نے مسئلہ مذکور^۴ کی کیفیت کے شہود سے ذات اور وجود کی تحقیق پر نظر کر کے حق سبحانہ کی نسبت سے ذات

۱۔ بیج اور درخت کی مذکورہ بالا مثال ۲۔ صرافت کا لغوی معنی خالص پن ہے (فرہنگ عامہ صفحہ ۳۰۶) اور صرافت کے اصطلاحی معنی ہم نے قوسین میں لکھ دئے ہیں (رضاء الحق آمری) ۳۔ شخصیت۔ شخص ہونے کی خصوصیت ذات (نسیم اللغات) یہاں پہلی شخصیت سے مراد اصلیت اور حقیقت ہے (رضاء الحق آمری) ۴۔ مسئلہ وحدت الوجود

اور وجود کو ایک جانا اور مخلوق کی نسبت سے ذات کو وجود سے علیحدہ تحقیق کر کے حق تعالیٰ اور بندے میں ذاتوں^۱ کے اعتبار سے ثابت رکھ

کر کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبده و رسولہ تک رسائی حاصل کی اور ممکنات کی ذاتوں میں وجود کے ظہور کی تحقیق سے ہو معکم (ترجمہ:- وہ تمہارے ساتھ ہے) وهو الظاہر (ترجمہ:- اور وہی ظاہر ہے) ولیس فی دلی سواہ (ترجمہ:- میری گدڑی^۲ میں اُس کے سوا کوئی

نہیں ہے) والحق محسوس والخلق معقول (ترجمہ:- {بااعتبار وجود} حق {ہی حقیقہ} محسوس ہونے والا ہے اور خلق {چونکہ موجود حقیقی نہیں لہذا وہ} معقول {سمجھی جانے والی چیز} ہے۔ اور اس کے مانند (آیات وغیرہ) کہ علمائے ظاہر ان کے کشف^۳ سے محروم اور پردہ میں ہیں فائدہ اٹھانے والے ہوئے لہذا تو بھی اسی طرح ذاتوں کے اعتبار سے غیریت حقیقی ثابت رکھ اور

۱۔ عبد و رب کی ذاتوں کے اعتبار سے ۲۔ یہ قرآنی جملہ نہیں کسی بزرگ کا از قسم شیطیات کلام ہے (رضاء الحق آمری) ۳۔ کشف:- لغت میں کشف پردہ اٹھانے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح صوفیہ میں امور غیبی اور معانی حقیقی پر سے حجابات کا اٹھنا اور حقیقت ورائے حجاب پر وجوداً و شہوداً اطلاع پانا کشف ہے۔ الخ (سیر دلبراں صفحہ ۲۸۶)

ممکنات کی صورتوں میں حق تعالیٰ کے ظہور کی حیثیت سے عینیت^۱ تحقیق جان - تاکہ توکلمہ لا الہ الا اللہ وہو معکم وغیرہ رازوں کی دولت سے فائدہ اٹھانے والا ہو اور پہلے اور دوسرے گروہ کی طرح حجاب اور الحاد میں نہ گرے۔ کیونکہ پہلا فریق جو کہ علمائے ظاہر ہیں اگرچہ اہل ایمان ہیں لیکن مجبوبات^۲ میں سے ہیں نہ کہ ملحدوں میں سے۔ کیونکہ

ایمان دو ارکان پر (قائم) ہے۔ الہیت کی تصدیق (اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر یقین کرنا) اور تصدیقِ عبدیت (حضور پر نور رسول اکرم ﷺ کی رسالت کے ساتھ آپ کی بندگی پر یقین کرنا) اور ان دو ارکان میں سے ایک کی تصدیق اور دوسرے کا انکار الحاد ہوگا پس یہ لوگ (علمائے ظاہر) دونوں ارکان کی تصدیق رکھتے ہیں۔ مؤمن ہیں۔ لیکن ان کی خطا یہ ہے کہ ممکنات کی ذات کو عین وجود تصور کر کے خالق کے وجود اور مخلوق کے وجود کو جو کہ حقیقت میں ایک وجود ہے دو حقیقی

۱۔ عبد و رب کے درمیان حقیقی وحدت اور عینیت جسے عینیت حقیقی اصطلاحی کہتے ہیں (رضاء الحق آمري) ۲۔ عرفاء کے نزدیک یہ مسلہ ہے کہ محض غیریت کا شغل مجوب ہے (قرآن اور تصوف صفحہ ۸۸)

وجود جانتے ہیں اور (خالق اور مخلوق کے وجود) کے درمیان وجود کے اعتبار سے مجازی^۱ اور اعتباری غیریت ہے (اُسے) حقیقی سمجھتے ہیں۔ اس بات کی برائی اوپر مذکور ہوئی^۲۔ اور رحمت اور لعنت کا مستحق اور ثواب اور عذاب کا سزاوار خود وجود ہوگا اور نیک بختی اور بد بختی وغیرہ کا اطلاق سب وجود جو کہ حق تعالیٰ کی ذات ہے پر ہوگا یہ جاہلانہ اور کورانہ بات کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کیونکہ اگرچہ^۳ بد بختی وغیرہ کے حق تعالیٰ کی ذات پر اطلاق کا اعتراف (نہیں کرتے) اور عقیدہ نہیں رکھتے لیکن اس لحاظ سے کہ ذات^۴ اور وجود کو انہوں نے ایک چیز تصور کیا ہے ناچار یہ قباحت واقع ہوتی ہے چونکہ (یہ لوگ) اس قباحت کا کوئی علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں اور چونکہ اس قباحت (برائی) پر نظر نہیں ڈالتے

۱۔ اگرچہ خالق اور مخلوق کی ذات کے درمیان غیریت حقیقی ہے۔ ۲۔ خالق اور مخلوق کے وجود کے درمیان غیریت حقیقی کے قائل ہونے سے۔ ۳۔ ممکنات کی ذات کو عین وجود تصور کر کے وجود خالق اور وجود مخلوق کو جو در حقیقت ایک وجود ہے دو وجود حقیقی جان کر اور دونوں وجودوں کے درمیان وجود کے اعتبار سے پائی جانے والی مجازی غیریت کو حقیقی غیریت جاننے والے ۴۔ مخلوق کی ذات اور وجود کو۔

اندھے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو ملحد ہیں ان کا الحاد یہ ہے کہ معبودیت کی تصدیق کرتے ہیں اور عبدیت کا انکار (کرتے ہیں) اس صورت میں بد بخت اور نیک بخت بُرے نصیبے والا اور صاحبِ اقبال ، کافر اور مسلم اور رحمت اور لعنت کا مستحق اور جنت کے ثواب اور دوزخ کے عذاب کے اترنے کی جگہ وغیرہ سب تحقیق کے اعتبار سے حق تعالیٰ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس الحاد سے بچائے۔

تیسرا فرقہ صراطِ مستقیم پر ہے جو (مخلوق) کی بندگی کا یقین رکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ اور وجود کے ظہور کے اعتبار سے عینیتِ حقیقی جانتے ہیں یعنی سب ایک وجود ہے جو میری اور تیری اور تمام ممکنات کی صورت سے ظاہر ہوا ہے اور ذاتوں کے اعتبار سے غیریتِ حقیقی سمجھتے ہیں یعنی ذاتِ حق جو وجودِ محض ہے

(وہ) اپنے صفات کے ساتھ ممکنات کی ذاتوں سے جدا (مختلف اور ان کی ذاتوں کا غیر) ہے جو عدم ہیں۔ اور وہ حق تعالیٰ کی علمی صورتیں ۱۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ۲۔ وجودِ مطلق (جو عین ذاتِ حق ہے) وجودِ مطلق کو وجودِ حقیقی بھی کہتے ہیں۔ ۳۔ جو اپنی ذات اور حقیقت کے لحاظ سے عدم (معدوم اور نیست) ہیں ان کی اصلیت درحقیقت نیستی ہے۔

ہیں۔ جیسا کہ آگے کئی دفعہ (اس کا) ذکر ہوا۔ لہذا اس صورت میں (یعنی غیریت حقیقی کے پہلو سے) نیک بختی اور بد بختی (کے لفظ) اور رحمت اور لعنت کا حقدار (الفاظ) کا استعمال تحقیق کی رو سے ممکنات کی ذاتوں پر ہوگا اور حق سبحانہ کی ذات جو وجودِ محض ہے ان امور (احکام) کے (اُس پر) جاری ہونے سے ازل سے ابد تک پاک^۱ ہوگی۔ اور یہ صراطِ مستقیم^۲ ہے۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء (ترجمہ:- یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے

دے) اے اللہ اپنے فضلِ عمیم سے ہمیں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ جب معلوم ہوا اور ثابت ہوا کہ عدمیت^۳ کے ثابت ہونے کے باوجود عالم (مخلوقات) کا موجود ہونا اس کے بغیر کے حق سبحانہ خود ان کی صورت سے ظاہر ہو۔ جیسا کہ تو نے معلوم کیا امکان کی صورت نہیں رکھتا۔ پس جو کہ میں نے پہلے کہا ہے یاد رہے۔

بیت:- سخن راسراست ایخردمند و بن میاور سخن در میان سخن
ترجمہ:- اے عقلمند بات کا سر اور جڑھ ہوتی ہے۔ بات کے درمیان بات مت کر

۱۔ پاک اور منزہ مانی جائے گی ۲۔ یعنی سیدھا راستہ جو عین کتاب و سنت ہے اور
جادۂ اعتدال اور راہِ نجات ہے۔ ۳۔ غیر موجود اور نیست و نابود ہونا۔
۴۔ یعنی ہر بات کی ایک ابتدا اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ جب تک کہنے والا اپنی بات ختم نہ کر لے تم اپنی بات کا آغاز نہ کرو

ادھوری بات سننے پر تکفیر^۱ کی بات زبان پر مت لا اور (میری) بات کے ختم ہونے کے بعد تو جو چاہے کہہ - اور جو جانے کر^۲۔ جب میری بات یہاں تک پوری ہوگئی اب اپنے دل پر نظر کر اور دیکھ کہ اس نازک مسئلہ میں میرے حق میں قتل کرنے اور کافر کہنے میں تیرا میلان کیا تقاضہ کرتا ہے - یقیناً معاملہ بر عکس ہوگا یعنی قتل کرنے کی بجائے تو (مجھے) بوسہ دے گا اور کافر کہنے کی بجائے (میری) تعظیم و تکریم کریگا بلکہ میری تکفیر میں اپنی تکفیر (کو خفی) جانے گا۔ سبحان اللہ عجب

بیت

حالتی دارم کہ از تکفیر من کافر شوند گرتراود از زبانی لیس فی دلی سواہ ترجمہ:- میں ایسی حالت رکھتا ہوں کہ میری تکفیر سے لوگ کافر ہو جائیں اگر میری زبان سے ”میری گدڑی میں اسکے سوائے کوئی نہیں ہے“

(کا راز) ٹپک پڑے۔

۱۔ تکفیر۔ کافر کہنا - کفر کا فتویٰ دینا (اردو حسن اللغات) ۲۔ یعنی میں جب تک اپنی بات پوری نہ کر لوں مجھے کافر و ملحد نہ کہہ۔ اور میری پوری بات سن کر میرے بارے میں جو رائے قائم کرنا چاہتا ہے کر۔ ۳۔ یعنی موجود حقیقی کے سوائے

نیز یاد رہے جو کہ تو نے آگے اعتراض کیا تھا کہ جب سب حق تعالیٰ
ہے

بیت
پس ایں آسمان و زمیں چيستند بنی آدم و دام و دد کیستند
ترجمہ:- پھر یہ آسمان اور زمین کیا ہیں۔ انسان اور چرندے اور درندے
کون ہیں

نیز نماز اور روزہ وغیرہ پانچ ارکان کس پر فرض ہوں گے اور ان کا ترک
کرنے والا کون ہے! جس پر کفر اور فسق کا حکم عائد ہو نیز مقرب
بندے کون ہیں جنہیں حق تعالیٰ کی بارگاہ سے قرب ہو سکتا ہے اور ان
شکوہ کے دور کرنے کے سلسلے میں وعدہ کیا گیا تھا کہ جب مخلوقات
(عالم) کے موجود ہونے کی کیفیت ان کے معدوم ہونے کے باوجود
محقق ہوگی تو یہ شکوک بھی دور ہو جائیں گے تو اپنے دل پر نظر کر کہ

۱۔ کلمہ طیبہ کا زبان سے انکار کرنے والا اور جو دل سے کلمہ طیبہ کا منکر ہوتے ہوئے
اس کا اقرار نہ کرے وہ نہ صرف فاسق بلکہ کافر ہے۔ اور نماز روزہ زکوٰۃ حج ارکان اسلام
کی فرضیت کا منکر کافر اور جو ان ارکان کو فرض جانتے ہوئے ان پر سستی کی وجہ سے عمل
نہ کرے وہ فاسق ہے۔ فاسق گناہ کبیرہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔

یہ سب (شکوہ و شبہات) دور ہو چکے ہیں یا نہیں۔ اگر نہ ہوئے ہوں دوبارہ نئے سرے سے پورے سوچ بچار کے ساتھ شکوک کے دور ہونے کو غور سے دیکھ۔ تاکہ معلوم ہو کہ یہ عینیت (وحدت اور یگانگی) ظہور کے اعتبار سے ہے۔ ذاتوں کے اعتبار سے نہیں۔ بلکہ ذاتوں کے اعتبار سے عالم عالم ہے اور حق حق۔ کہ ہو عین الاشیاء فی الظہور لا فی ذواتہا بل ہو ہوا الاشیاء (ترجمہ:- وہ (یعنی حق تعالیٰ) ظہور میں اشیاء (ممکنات) کا عین ہے ان کی ذاتوں میں نہیں بلکہ (ذات کے لحاظ

سے) وہ (حق تعالیٰ) وہ ہے اور (ذات کے لحاظ سے) اشیاء اشیاء ہیں۔ پس اس صورت میں (حق تعالیٰ کا) فرماں بردار اور نافرمان اور شرک کرنے والا اور کافر اور گنہگار اور (بارگاہِ خداوندی کا) مقرب وغیرہ بھی خود عالم (ممکن و مخلوق کی ذات) ہے نہ کہ (معاذ اللہ) خود حق تعالیٰ۔ پس اس صورت میں تمام مذکورہ شکوک دور ہو جاتے ہیں۔ اور علم الیقین حاصل

۱۔ یعنی ممکنات و مخلوقات کی ذاتوں کے اعتبار سے نہیں۔ کیونکہ ذاتِ خلق، ذاتِ حق کی ذات کے لحاظ سے غیر ہے اور ذاتِ حق ذات کے اعتبار سے ذاتِ خلق (ممکنات کی ذات) کی غیر ہے۔

ہوتا ہے کہ انک ایاہ وہو ایاک وان لاحلول والاتحاد وان العبد عبد والرب رب وان لا یسیر العبد رباً والرب عبدا۔ ترجمہ:- بیشک تو وہی ہے اور وہ تو ہی ہے۔ اور یہ کہ کوئی حلول^۱ اور اتحاد نہیں ہے اور یہ کہ بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے اور یہ کہ بندہ کبھی رب نہیں ہوتا اور رب کبھی بندہ نہیں ہوتا۔ نیز یاد رہے وہ جو آگے ایک شرط قرار پائی تھی کہ جب یہ بھید تجھ پر ظاہر ہو تو کسی سے مت کہنا اور اس دلہن کا جمال کسی کو نہ دکھانا۔

بیت

خود جمالش بہ میں و شرح مکن پیش ہر کس بھیج عنوانش
ترجمہ:- تو خود اسکا جمال دیکھ اور ہر شخص کے سامنے کسی طرح اسے بیان نہ کر۔

۱۔ حلول و اتحاد کی تعریف جاننے کے لئے ”وحدت الوجود اور پیر آمر کلیسی شاہ“ کا دوسرا ایڈیشن ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ سید محمد ذوقی حلول و اتحاد کے بارے میں لکھتے ہیں ”اس میں دو وجود کا ہونا لازمی ہے چونکہ وجود دراصل ایک ہی ہے اس لئے حلول و اتحاد توحید میں محال ہے اور موحد پر حلولی یا اتحادی ہونے کی تہمت لگانا سراسر لغو اور ظلم ہے (سر دلبراں اصطلاحات تصوف صفحہ ۱۴۶)“

چاہئے کہ اس شرط پر عمل کرے اور ہر شخص سے خصوصاً ناواقف شخص سے ہرگز نہ کہے کہ یہ راز اس کی نسبت شر ہے مگر وہ جسے سمجھانے کی تو قوت رکھتا ہو پس تو خود کو سمجھانے کی قوت اور دوسروں کو سمجھانے کی قوت دونوں انشاء اللہ تعالیٰ اس مذکورہ گفتگو کے مطالعہ اور دہرانے سے حاصل کرے گا۔ اگر تو کہے کہ اس صورت میں حق تعالیٰ کا ظہور معلوم ہوا نہ کہ ممکنات کا ظہور۔ پس اپنے احکام و آثار کے ساتھ ممکنات کا ظہور جس کی بابت گفتگو ہوئی تھی کس طرح ہے اگرچہ ممکنات کا ظہور حق تعالیٰ کے ظہور کے ذیل میں معلوم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ اس بات کی تفصیل اور وضاحت اس طور سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ جان کہ یہ ظہور دو کامل حکمتوں کو شامل ہے۔ پہلی حکمت یہ کہ خود حق سبحانہ بطون کی چھپ رہنے کی جگہ سے جو کہ غیبِ ہویت ہے اور ہوا الباطن (ترجمہ:- وہی باطن ہے) اُسی سے عبارت ہے ممکنات کی صورتوں سے ظہور میں آکر جس اصلی حالت پر وہ تھا

۱۔ شانِ باطن ، شانِ تنزیہ ، بے چونی کو بطون کہتے ہیں ممکنِ بطون بھی شانِ تنزیہ ہی کو کہا گیا ہے۔ ۲۔ غیبِ ہویت بھی شانِ باطنی ، شانِ تنزیہ کو کہتے ہیں۔

اُس پر قائم رہتے ہوئے ہوالظاہر (ترجمہ:- وہی ظاہر ہے) ہوا۔ کہ ہوالظاہر اور ہوالباطن میں هُو کی ضمیر ذات حق کی طرف ہے اور وہ^۱ ہستی محض ہے اور بس۔ اور دوسری کامل حکمت یہ کہ اس ظہور کے اندر عالم ممکنات کا ظہور ہے۔ جو حق تعالیٰ کے علم میں صورِ علمیہ (علمی صورتیں) اور حقائقِ ممکنات (ممکنات کی حقیقتیں) سے موسوم اور پوشیدہ تھے۔ اپنے احکام و آثارِ ہیئت اور اشکال کے ساتھ ظاہر ہوئے اور علمِ یقین سے ہیں اور (ان میں) ہر ایک اپنے ذاتی تقاضے سے ایک (مخصوص) کام اور عمل میں مشغول ہوا۔ جیسا کہ فرماں بردار فرماں برداری سے وابستہ ہوا اور نافرمان نافرمانی کی طرف مائل ہوا اور کافر کفر میں مشغول ہوا اور گناہگار گناہ کی طرف مائل ہوا۔

بیت

ہر یکے را بھر کاری ساختند میل آزا در دُش انداختند
ترجمہ:- ہر شخص کو ایک کام کے لئے پیدا کیا اور اس (کام) کی خواہش اس شخص کے دل میں ڈال دی۔

۱۔ یعنی ذات حق تعالیٰ ہستی محض یعنی وجود محض یا وجود مطلق ہے

پس عالم کا یہ ظہور حق تعالیٰ کے ان (ممکنات) کی صورتوں میں ظاہر ہونے کے بغیر امکان نہیں رکھتا اور حق تعالیٰ کے ظہور کی ان (ممکنات) کی صورتوں کے بغیر صورت نہیں بندھتی جیسا کہ موج اور بلبہ جو کہ پانی کی ذات میں مندرج اور مخفی ہیں پانی کے ظہور کے بغیر اور پانی کا ظہور موج اور بلبہ کی صورت کے بغیر امکان نہیں رکھتا اور اسی طرح حروف کا ظہور سیاہی کے حروف کی صورت میں ظہور کے بغیر اور کوزہ اور سبو وغیرہ کا ظہور مٹی کے کاسہ اور پیالہ کی صورت میں ظہور کے بغیر اور لباس اور پگڑی اور چادر اور تہبند کا ظہور ان (ملبوسات) کی صورت میں رُوئی کے ظہور کے بغیر امکان کی صورت نہیں رکھتا۔ لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں۔ کہ حق تعالیٰ کے ظہور کے آئینے میں مخلوق ظاہر ہوئی۔ اور مخلوق کے ظہور کے آئینے میں حق تعالیٰ ظاہر ہوا۔ اور اس آئینہ کو ظاہری آئینہ کے مانند قیاس نہیں کرنا چاہئے جس میں میں اور تو اپنی صورت دیکھتے ہیں کہ وہ آئینہ اور ہم

۱۔ یعنی ممکنات کی صورتوں میں حق تعالیٰ کا جو ظہور ہوتا ہے یہ ظہور ممکنات کی صورتوں اور تعینات کے بغیر ممکن نہیں۔

شعر:- ظہور تو بمن است و وجود من از تو فلست تظہر لولای لم اکن لولاک

ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ظاہر کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ بلکہ ان آئینوں کو جو کہ شفاف ہیں اور فرق^۱ کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جو کہ ایک کی دوسرے کی معیت^۲ سے عبارت ہے نہ کہ ایک دوسرے سے جدا ہیں سوچ بچار کی آنکھ سے عقل^۳ سلیم کی روشنی میں دیکھنا چاہئے پس جس شخص پر کہ حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی معیت مخلوق کے ساتھ ذاتی فرق کے باوجود (اُسے) ملحوظ ہو اس کی سوچ بچار کی آنکھ کو عقل سلیم کے نور سے روشن کرتا ہے اور وہ (شخص) اس دو کامل حکمتوں پر مشتمل ظہور کو توازن کے ساتھ یعنی حق تعالیٰ کے ظہور کو مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کے ظہور کو حق تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ما رایت شینا الا و رایت اللہ معہ (ترجمہ:- میں نے کوئی شئی نہیں دیکھی مگر اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ دیکھا) اور یہ خالص^۴ معیت ہے حلول^۵ اور اتحاد کے بغیر

۱۔ دونوں میں پائے جانے والے واقعی فرق کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ۲۔ معیت۔ ہمراہی اور ساتھ (نور اللغات)
 ۳۔ عقل سلیم۔ پوری عقل (فرہنگ آصفیہ) ۴۔ حق تعالیٰ اور مخلوق کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا معیت کہلاتا ہے ۵۔ آمیں حلول اور اتحاد کو خل نہیں لے اے حضرت مصنف قدس سرہ نے خالص اور پاک معیت کہا ہے۔

اور جب یہ خالص معیت جس شخص پر کہ حق تعالیٰ نے چاہا ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ مصرع :- او در من و من درو فقادہ ؛؛ (ترجمہ:- وہ مجھ میں اور میں اسمیں ہوں) جو کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی (علیہ الرحمہ) کا قول ہے اُس کا قول ہو جاتا ہے اور فصیح زبان میں یہ کہنے لگتا ہے

ابیات

دوست^۱ نزدیک تراز من بمن است ویں عجب ترک من از وی دورم

چکنم با کہ تو اں گفت کہ او در کنار من و من مجبورم
ترجمہ:- دوست مجھ سے زیادہ مجھ سے قریب ہے اور عجیب تر یہ کہ میں اُس سے دور ہوں۔ میں کیا کروں یہ بات کس سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ میرے پہلو میں ہے اور میں فرقت^۲ زدہ ہوں۔

اور یہ دوری اور جدائی نزدیکی اور ہم آغوشی کے باوجود فرق^۳ اور معیت کے دو مراتب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرق ذاتوں یعنی حق تعالیٰ کی ذات

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ ۲۔ دوری اور جدائی کا مارا ہوں (رضاء الحق آمری) ۳۔ اسی فرق اور معیت کو عینیت حقیقی اور غیریت حقیقی بھی کہتے ہیں اور اسی فرق اور معیت کو فرق و جمع حقیقی بھی کہتے ہیں واقع ہے فرق و جمع حقیقی کے ضمن میں کامل میان شرع و حقیقت مطابقی (شاہ کمال دوم)

اور مخلوق کی ذات کے اعتبار سے اور معیت حق تعالیٰ کے ممکنات کی صورتوں میں ظہور کے اعتبار سے ہے اور قبلہ محققین شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ اسی فرق اور معیت کے بارے میں اپنے قول ہو عین الاشیاء فی الظہور لا فی ذواتہا بل ہو ہو والاشیاء اشیاء (ترجمہ:- وہ (خدا) اشیاء (مخلوقات) کا ظہور میں عین ہے او (مخلوقات) کی ذاتوں میں نہیں بلکہ (ذوات کے اعتبار سے) وہ (خدائے تعالیٰ) وہ ہے اور اشیاء (مخلوقات) اشیاء ہیں اور شیخ عبد الکریم یمنی صاحب انسانِ کامل قدس اللہ سرہ بھی اسی ظہور کے اعتبار سے غیریت کی طرف (ان لفظوں میں) اشارہ فرماتے ہیں کہ اعلم ان ادراک الذات ہو ان تعلم بطریق الکشف انک ایاہ وہو ایاک وان لا حلول ولا اتحاد وان العبد عبد والرب رب وان لا یسیر العبد ربا ولا رب عبداً - ترجمہ:- جان کہ ذات کا ادراک یہ ہے کہ تو کشف کے ذریعہ سے جانے کہ تو وہی (حق تعالیٰ) ہے اور وہ (حق تعالیٰ) تو ہی ہے اور یہ کہ کسی طرح کا نہ حلول ہے نہ اتحاد ہے اور بندہ^۱ بندہ ہے اور رب رب ہے اور کبھی^۲ بندہ رب نہیں ہو جاتا اور نہ

۱۔ بندہ اپنی ذات کے لحاظ سے بندہ ہے اور رب اپنی ذات کے اعتبار سے رب ہے۔

۲۔ نہ بندہ کی ذات اور حقیقت کبھی رب کی ذات اور حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے نہ کبھی رب کی ذات اور حقیقت بندہ کی ذات اور حقیقت بنتی ہے

رب بندہ ہو جاتا ہے۔ حاصلِ کلام یہ کہ ذاتوں کے فرق کے باوجود کہ بندہ بندہ ہے اور ربّ ربّ نہ بندہ ربّ ہوتا ہے نہ ربّ بندہ ہوتا ہے اور صاحبِ گلشن راز بھی اسی مفہوم میں فرماتے ہیں

ابیات

نہ ممکن کو ز حدّ خویش بگذشت نہ او واجب شدونہ واجب او گشت
یعنی ممکن (بندہ) وہ نہیں جو اپنی حد سے گذر گیا۔ نہ وہ (ممکن) واجب
(رب تعالیٰ) ہوا اور نہ واجب (رب تعالیٰ) وہ (ممکن) ہوا۔
ہر آنکو در حقیقت گشت فائق نگوید کایں بود قلب^۲ حقائق
یعنی جو کوئی اس فرق اور معیت کی تحقیق میں سب سے بلند و بالا ہوگا۔
وہ نہیں کہے گا کہ یہ قلب حقائق ہے۔

۱۔ سید محمود شبستری رحمۃ اللہ علیہ ۲۔ قلب حقائق حقائق کے منقلب ہو جانے کو کہتے ہیں
یعنی ایک حقیقت کا بنفسہ دوسری حقیقت بن جانا۔ قلب حقائق یا قلب حقیقت جسے انقلاب
حقیقت بھی کہتے ہیں محال ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت بندہ کی ذات اور حقیقت
نہیں بن سکتی اور بندہ کی ذات اور حقیقت خدائے تعالیٰ کی ذات اور حقیقت نہیں بن سکتی۔

ظہور^۱ کے اعتبار سے بیشک تو وہی ہے اور وہ تو ہی ہے۔ کہہ سکتے ہیں۔

اس بنا پر حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک معما ہے کہ حلول اور اتحاد کے بغیر عین بھی ہے اور بتاین اور انفکاک (دوری اور جدائی) کے بغیر غیر^۲ بھی ہے۔ کس سے کہا جا سکتا ہے۔ یا دوری اور جدائی^۳ سے اپنی

علمی صورتوں کی طرف اشارہ ہے جو حق تعالیٰ کی ذات میں مندرج ہیں اور ذات کے اندراج سے باہر نہیں آئے ہیں اور (خارج میں)^۴ موجود

نہیں ہوئے ہیں اور خود حق تعالیٰ ہے جس نے (خارج میں) میری اور تیری صورت سے ظہور فرمایا ہے پس حق تعالیٰ کے اس ظہور اور (حق تعالیٰ کی ذات میں) اپنی ذات کے اندراج پر نظر کر کے شیخ قدس سرہ تعجب سے کہتے ہیں کہ

۱۔ ظہور کے اعتبار سے عبد و رب کا عین یکدگر ہونا قلب حقائق نہیں ہے۔ ۲۔ رب عبد کا اور عبد رب کا حلول اور اتحاد کے بغیر عین بھی ہے اور بتاین و انفکاک (دوری اور جدائی) کے بغیر غیر بھی ہے۔ ۳۔ بندوں (ممکنات) کی علمی صورتیں ۴۔ ممکنات اللہ کے علم میں ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے معلومات کہلاتے ہیں اور خارج میں چونکہ انکا وجود ان کا ذاتی نہیں ہے لہذا حقیقتاً موجود نہیں ہیں بلکہ ان صورتوں سے حق تعالیٰ ہی در حقیقت ظاہر ہے۔

بیت

دوست نزدیک تر از من بمن است ویں عجب تر کہ من از وی دورم
یعنی ظہور کے لحاظ سے دوست مجھ سے زیادہ مجھ سے قریب ہے یعنی
میرا عین ہے اور میں اندراج کے اعتبار سے اس سے دور ہوں یہ تعجب
خود مجھ سے ہے اس راز میں کسی کو اپنا ہماز نہ دیکھ کر (شیخ سعدی
قدس سرہ) کہتے ہیں۔

چکنم با کہ تو آں گفت کہ دوست در کنارِ من و من مہجورم
ترجمہ:- میں کیا کروں یہ راز کس سے کہا جاسکتا ہے کہ (میرا)
دوست میری آغوش میں ہے اور میں فراق زدہ ہوں۔
اور اسی مسئلہ پر حضرت شیخ سعدی قدس سرہ کا قول دلالت کرتا ہے

مثنوی

رہ عقل جز پچ در پچ نیست بر عارفاں جز خدا پچ نیست
عقل کی راہ نہایت پیچیدہ ہے۔ عارفوں کے نزدیک خدائے تعالیٰ کے
سوا کچھ نہیں ہے۔

۱۔ یعنی موجود حقیقی حق تعالیٰ ہی ہے اور اسکا غیر موجود بالذات نہیں ہے لہذا کبھی حقیقی
موجود نہیں ہو سکتا۔

تو اس گفت اس با حقائق شناس ولی خرده گیرند اہل قیاس
یہ (بات) اشیا کی حقیقتیں پہچاننے والے سے کہی جاسکتی ہے۔ مگر عقل
والے (یہ بات سنیں گے تو) نکتہ چینی کریں گے۔

کہ پس آسمان و زمیں چسپند بنی آدم و دام و در کیستند
کہ پھر آسمان و زمین کیا ہیں۔ آدمی اور چرندے اور درندے کون ہیں
پسندیدہ پرسیدی اے ہوشمند جوابت بگویم کہ آید پسند
اے ہوشمند تو نے پسندیدہ بات پوچھی۔ میں (تیرے سوال کا) جواب کہتا ہوں
جو تجھے پسند آئیگا

کہ ہامون و دریا و کوہ و فلک بنی آدم و دیو و حور و ملک
کہ جنگل اور دریا اور پہاڑ اور آسمان۔ آدمی اور جن اور حور اور فرشتے
ہمہ ہرچہ ہستند از کمتر اند کہ با ہستیش نام ہستی برند
یہ سب جو بھی ہیں اس سے کمتر ہیں کہ حق تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ

۱۔ جز خدا هیچ نیست (ترجمہ:- خدا کے سوا کچھ نہیں ہے) کا جملہ سن کر اہل عقل سوال
کریں گے کہ اگر خدا کے سوا کچھ موجود نہیں ہے تو یہ زمین اور آسمان کیا ہیں اور آدمی
اور چرندے اور درندے کون ہیں کیا یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں؟ کیا دونوں جہاں فقط
فریب نظر ہیں؟

(اپنی) ہستی کا نام بھی لیں۔

پس! اس بیت میں غور کرنا چاہئے کہ حضرت شیخ سعدی سب

(مخلوقات) کو ثابت رکھا ہے کیونکہ سب جو بھی ہیں فرمایا لیکن (یہ بھی فرمایا کہ) اس سے کمتر ہیں یعنی اسکے لائق نہیں ہیں کہ حق تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ خود کو بھی ہستی جانیں بلکہ اپنی ذات میں ماثمت الاعیان من راحۃ الوجود ابداً۔ (ترجمہ:- اعیان (ممکنات یا مخلوقات) نے کبھی وجود کی بو نہیں سونگھی) اور جو کچھ کہ خارج میں موجود ہے سب ان (مخلوقات) کی صورت میں حق تعالیٰ ہے اور بس اور اسی معنی میں حضرت نظامی قدس سرہ کا (حسب ذیل) ارشاد ہے

پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ نیستند انچہ ہستی توئی

بلندی اور پستی کی پناہ تو ہی ہے۔ سب نیست اور نابود ہیں جو کچھ ہے تو ہی ہے۔

۱۔ مندرجہ بالا ابیات کی آخری بیت میں

اسی طرح دوسرے اولیاء نے بھی اسی معنی میں فرمایا ہے جب اس مسئلہ کا حال کہ حق سبحانہ ہر شخص کے پہلو میں ہے اس حیثیت سے کہ خود اس شخص کی صورت سے جلوہ دکھایا ہے اور ہر ممکن چیز میں اپنی ہویّت اور ذات کے ساتھ اپنی حقیقت پر قائم رہتے ہوئے جس ترتیب سے کہ ذکر کیا گیا معلوم ہوگا اولیاء کا تمام کلام تاویل اور سخن آرائی کے بغیر اسنما تولوا قثم وجہ اللہ (ترجمہ:- پس جہاں کہیں پھرو تم پس وہاں ہے وجہ اللہ کا) اور اس کے مثل روشن آیتوں کے مطابق اور حدیث نبوی مثل انا احمد بلا میم (ترجمہ:- میں بے میم احمد ہوں) اور من رأی فقد رأی الحق (ترجمہ:- جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا) وغیرہ (احادیث مبارکہ) کے موافق الفاظ کے ظاہری معنی کے اعتبار سے پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئیگا کہ ایک دنیا اُسکی جستجو میں حیران و پریشان ہے ہرچند جستجو کرتے ہیں اور اس مسئلہ کے حل کرنے میں مشغول ہوتے

۱۔ مخلوق کے ساتھ حق تعالیٰ کی معیت کو اس اعتبار سے کہ حق تعالیٰ بذاتِ خود ہر ایک مخلوق کی صورت سے جلوہ گر ہے اور باوجود اسکے اپنی اصلیت پر قائم ہے عینیت بھی کہتے ہیں اس عینیت کی وجہ سے صوفیانہ زبان میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہر شخص کے پہلو میں ہے

ہیں اور اس باریکی کے سبب اسکی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے۔ ناچار اسکے انکشاف سے محروم اور نادیدہ رہ جاتے ہیں۔ اور جب کسی سے یہ باریک بات سنتے ہیں کہ حق سبحانہ نے خود ممکنات کی صورتوں سے ظہور کیا ہے بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ خود حق ہے اور بس اور وہ جو کہتے ہیں کہ یہ فقط عالم ہے بالکل غلط ہے جان لے کہ یہ الحاد ہے کیونکہ حق سبحانہ نے ممکنات کی صورتوں سے ظہور کیا ہے پس ممکنات کی صورت کیفیت^۱ و کمیت^۲ اور مقدار اور اندازہ اور چوڑائی اور

لمبائی اور زر اور مادہ کی علامات اور بچپن اور جوانی اور بڑھاپے وغیرہ صفات کے ساتھ ثابت ہے اور حق سبحانہ یہ سب (نقائص اور قیودات) نہیں رکھتا اور ان سب سے پاک اور بے قید ہے لیکن مظاہر میں ظہور کے سبب سے یہ سب تعین اور تقید وغیرہ اختیار کیا ہے۔ جیسا کہ اس معنی میں حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اے ذاتِ تو در ذاتِ اعیان ساری اوصافِ تو در صفاتِ شان متوارے

۱۔ ”چونی، چوں، کیف“ یہ تینوں الفاظ کمیت کیلئے مستعمل ہیں۔ ۲۔ ”چگوگی، چگوں،

کم“ یہ تینوں الفاظ کمیت کیلئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ کمیت۔ مقدار، تعداد (فرہنگ فارسی)

وصفِ توچو ذاتِ مطلق است اما نیست در ضمن مظاهر از تقید عاری
ترجمہ:- اے وہ کہ تری ذات اعیان (ممکنات و مخلوقات) کی ذاتوں میں
ساری ہے۔ تیرے اوصاف ان (مخلوقات) کی صفات میں پوشیدہ ہیں۔
تیری ہر صفت تیری ذات ہی کی طرح مطلق (بے قید) ہے لیکن مظاهر
کے اندر بے تقید نہیں ہے۔

پس ممکنات کی صورتِ علیحدہ ہے کہ حق سبحانہ اس صورت سے ظہور
کر کے خود کو ممکن نما دکھایا ہے نہ کہ معاذ اللہ (حق تعالیٰ) خود بعینہ
ممکن ہو گیا۔
بیت

نہ ممکن کو ز حد خویش بگذشت نہ او واجب شد و نی ممکن او گشت
ترجمہ:- ممکن (بندہ) وہ نہیں جو اپنی حد سے گذر گیا۔ نہ وہ (ممکن)
واجب (رب تعالیٰ) ہوا اور نہ واجب (رب تعالیٰ) وہ (ممکن) ہوا۔

بعض لوگ (وہ) ہیں جو اس تعین اور تقید پر نظر کر کے کہتے ہیں کہ
جب حق سبحانہ بذاتِ خود بے چون ہے تعین اور تقید نہیں رکھتا اور
عالم بذاتِ خود ایسا نہیں ہے بلکہ چون و چگون تعین و تقید رکھتا ہے لہذا

یہ عالم جو موجود ہے بنفسہ خود عالم ہے جو عرم کے پردہ سے وجود کے صحرا میں آیا ہے اور حق سبحانہ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے نہ کہ خود حق سبحانہ۔ کیونکہ کیفیت، کمیت، تعین و تقید وغیرہ عالم کی صورت میں دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ عالم خود حق سبحانہ کیسے ہوگا اور اس بات کا اطلاق کہ خود حق سبحانہ ممکنات کی صورت سے ظاہر ہوا ہے کیسے کیا جاسکتا ہے کہ وہ (حق تعالیٰ) بے کیف و بے کم ہے اور میری اور تیری مشابہت وغیرہ سے پاک ہے۔ اور جب وہ (حق تعالیٰ) تنزیہ کی صفت سے موصوف ہے (اُس پر) مشابہت^۲ کی صفت کا اطلاق کیسے کیا جاسکتا ہے کہ یہ کفر ہے۔ جان کہ اگرچہ یہ بات ظاہر بین نظر میں بہتر اور حقیقت کے مطابق نظر آتی ہے کہ حق سبحانہ مشابہت کی صفت سے پاک ہے اور عالم (مخلوق) خود حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے۔ لیکن در حقیقت (یہ بات) دستور کے خلاف اور غیر واقع ہے۔ کیونکہ عالم جو کہ علمی صورتیں ہے بذاتِ خود کسی سبب

۱۔ تنزیہ - تمام حدود و قیود عیوب و نقائص اور مخلوق کی مشابہت سے حق تعالیٰ کے پاک

ہونے کو شانِ تنزیہ کہتے ہیں ۲۔ مخلوق سے مشابہ ہونا

سے عدم سے وجود میں آنے کے امکان کی صورت نہیں رکھتا۔ سوائے^۱

اپنے احکام و آثار کے ذریعہ سے۔ اور وہ بھی اس بات کے بغیر کہ خود حق سبحانہ تعالیٰ ان (ممکنات) کی صورتوں سے ظاہر نہ ہو اور بطون کے ممکن سے ظہور میں نہ آئے۔ ممکنات کا اپنے احکام و آثار کے ساتھ ظہور ممکن نہ ہو۔ جیسا کہ یہ بات اس مسئلہ میں غور و فکر کرنے والوں پر ظاہر اور روشن ہے لہذا حقیقت کے مطابق یہ ہے کہ ممکنات^۲ خود حق سبحانہ کے علم میں ثابت ہیں اور بذاتِ خود حق سبحانہ کی ذات کے اندراج میں ثابت ہیں۔ نہ^۳ خارج میں موجود ہوئے ہیں اور نہ حق تعالیٰ کی ذات سے جدا ہوئے ہیں۔ ماضیت الاعیان راحۃ الوجود (ترجمہ:- اعیان) (یعنی ممکنات کی ذاتیں جو علم حق میں ثابت ہیں) نے وجود خارجی کی بو نہیں سونگھی) (کی بات) ان کے حق میں واقع ہے۔ لہذا

۱۔ یعنی عالم (ممکنات) اپنے احکام و آثار کے ذریعہ سے ہی عدم سے موجود فی الخارج ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ ۲۔ یعنی مخلوقات کی ذاتیں ۳۔ اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے کیونکہ مخلوقات کی ذات تو اللہ کے علم میں ثابت ہے یا یوں کہئے کہ اللہ کی ذات میں مندرج ہے لہذا ممکنات کی ذات حقیقۃً موجود فی الخارج کیسے ہو سکتی ہے۔

جو کچھ کہ ظاہر ہے حق سبحانہ ہے جو ممکنات کے احکام و آثار کے مطابق ظاہر ہوا ہے اور ممکن بطون (بالفاظ دیگر شانِ باطنی یا شانِ تنزیہ) سے اپنی اصلیت (اور حقیقت) پر قائم رہتے ہوئے ظہور میں آکر واجبِ ممکن نما ہوا ہے پس اس صورت میں یہ کہنا کہ ممکنات ہی حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوئے ہیں نہ کہ خود حق سبحانہ، حقیقت کے خلاف اور بے اصل ہوگا۔ کہ جو کوئی اصل نہیں رکھتا۔ پس پہلا (شخص) ملحد ہے جو خلق کے بغیر صرف حق کو دیکھتا ہے اور دوسرا (شخص) مجوب، جو حق کے بغیر صرف خلق کو دیکھتا ہے اور ان میں وہ بھی ہے جو ہر چیز میں حق کو بھی دیکھتا ہے اور ممکن یعنی خلق کو بھی کیونکہ ہر چیز جو خارج میں موجود ہے دو رخ رکھتی ہے اور دو طرف متوجہ ہے ایک ہستی کا رخ جو کہ کیفیت اور کمیّت سے پاک ہے اور وہ عوام^۱ کو

مدرک اور ملحوظ نہیں ہوتا مگر خواص کو جو کہ کامل محقق ہیں اور دوسرا کیفیت اور کمیّت کا رخ اور وہ ہر شخص کی نظر میں آتا ہے اور مجھے اور تجھے معلوم ہوتا ہے۔ پس جس کسی چیز میں کیفیت اور

۱۔ جو حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔

کمیت کا رخ ہے اس کو ممکن (مخلوق) کی طرف پھیرنا چاہئے اور اس کی نسبت خلق کی طرف کرنا چاہئے یعنی (اُسے) عالم اور خلق سمجھنا چاہئے اور جو کچھ کہ ہستی کا رخ ہے اُسے حق کی طرف پھیرنا چاہئے اور اس کی نسبت حق کی طرف کرنی چاہئے یعنی (اُسے) حق جاننا چاہئے اس صورت میں جمع الجمع کی حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ کہ ایک

چیز میں دو رخ پائے جاتے ہیں اور جمع الجمع کا مرتبہ جو تو نے سنا ہے یہی ہے جو آنکھ سے دیکھنے سے دکھائی دیتا ہے اور اسی حقیقت پر آیت وہو معکم اینما کنتم (ترجمہ:- اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو) لا تحزن ان اللہ معنا (ترجمہ:- غم نہ کھا بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے) ونحن اقرب (و نحن اقرب الیہ من جبل الوریثہ- ترجمہ:- اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں) اور اس جیسی (آیات) دلالت کرتی ہیں اور ان آیات کا معنی خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ ان آیات اور

۱۔ جمع الجمع کو جمع مع الفرق بھی کہتے ہیں۔ اسی کو جمع اضداد بھی کہتے ہیں۔

نیں پسند حضرت شہیر ہرگز اے کمال

معرفت میں جمع دو ضد کے سوا کچھ اور طور (حضرت شاہ کمال دوم علیہ الرحمہ)

دیگر آیات کے مثل ایمنما تولوا قسم وجہ اللہ (ترجمہ:- پس جہاں کہیں پھرو تم پس وہاں ہے وجہ اللہ کا) وفی انفسکم افلا تبصرون (ترجمہ:- اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوجھتا نہیں) سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق (ترجمہ:- ابھی انہیں ہم دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بیشک وہ حق ہے) اور اسکے علاوہ (آیات) جو معیت کے نتیجہ پر دلالت کرتی ہیں (ان) کے معنی کی اصول فقہ اور علم کلام کے قانون اور غیریت^۲ کے اسلوب کی راہ سے جو اہل تحقیق اہل ظاہر کو سمجھانے کی جہت سے کرتے ہیں کی تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ جمع الجمع کے مرتبہ کے شہود (مشاہدہ) کی صورت میں مذکورہ آیات کا معنی خود بخود مشہود ہو جاتا ہے جب^۳ شہود ہو جاتا ہے سننے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اَلْعِیَانُ بَدْرُ الْبَیْکَانِ (ترجمہ:-

۱۔ علم العقائد کو علم الکلام کہتے ہیں ۲۔ احقر کی رائے میں یہ ”غیریت“ نہیں بلکہ ”عربیت“ ہے اور سہو کتابت کے طور پر غیریت لکھ دیا گیا ہے واللہ اعلم (رضاء الحق امری) ۳۔ یعنی جب کوئی حقیقت آنکھوں سے دیکھ لی جاتی ہے اُسے سنکر سمجھنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ کسی چیز یا کسی صداقت کو دیکھکر سمجھنا اور ماننا اسے سنکر سمجھنے اور ماننے سے بہت بہتر ہوتا ہے

کھلی حقیقت بیان کا بدرِ کامل ہوتی ہے) واقع ہے۔ لیکن ان مذکورہ دو
 رخوں سے پہلا رخ جو کہ کیفیت اور کمیت ہے ہر چیز میں پہلے نظر
 میں آتی ہے۔ اس بناء پر عوام سے اور خواص سے جو کہ علماء ظاہر ہیں
 ہر شخص جو اس نظر سے متصف ہے کہتا ہے کہ خود یہ چیز ممکن ہے
 اور حق تعالیٰ کو اس (چیز) کے علاوہ آسمان یا عرش پر سمجھ کر کہتا ہے
 کہ الحق محسوس والمخلوق معقول (ترجمہ:- حق محسوس اور مخلوق معقول ہے)
 اور دوسرے رخ سے جو کہ ہستی ہے اور وہ نہ کیفیت رکھتی ہے نہ
 کمیت اور اسی چیز میں ممکن (مخلوق) واقع اور ظاہر ہے اس حیثیت سے
 کہ خود اس چیز کی صورت میں ہے اور اس کو شدتِ ظہور کہتے ہیں
 بہت باریک اور باریک تر ہے کسی کو نظر نہیں آتا عوام کی نظر سے
 بلکہ خواص کی نظر سے جو کہ علماء ظاہر ہیں اور ناقص محقق کی نظر
 سے بھی پوشیدہ اور مخفی ہے۔ کہ ان اللہ خفی بشدت الظہور (ترجمہ:-
 بیشک اللہ تعالیٰ شدتِ ظہور کی وجہ سے مخفی ہے) اسی مقام سے ہے۔
 اور ناقص محقق وہ ہے جس نے ہر چیز میں دو پہلو ہستی کا پہلو اور
 (کیفیت اور) کمیت کا پہلو دریافت کئے ہوں اور اتنی تحقیق کو علم الیقین
 کہتے ہیں۔ لیکن (کیفیت اور) کمیت کا پہلو جو ممکن (عبد) کا رخ ہے

اس کی نظر میں سردست ملحوظ رہے اور ہستی کا پہلو کہ حق کا رخ ہے اس طرح ملحوظ نہ رہے اور اس کی نظر سے مخفی ہو اس قدر کمی ہے پس یہ محقق اگرچہ ناقص ہے لیکن محقق ہے کہ ممکن کا رخ اور ہستی کا رخ ہر چیز میں دریافت کر کے علم الیقین سے جانتا ہے کہ حق سبحانہ کی معیت کائنات کی چیزوں میں ہے ہر چیز کے ساتھ اس اعتبار سے کہ اُس (حق تعالیٰ) کا وجود اس چیز کی صورت سے ظاہر اور جلوہ گر ہے۔ اور اس کی معیت کے بغیر وہ چیز بالکل معدوم اور فقط نابود ہے۔ اور اس محقق کا درجہ مقلد^۱ جو ہر چیز کو ممکن (مخلوق یا عبد) جانتا ہے اور حق تعالیٰ کو آسمان یا عرش پر جان کر اسکی معیت (ساتھ) اس کی چیز کے ساتھ حق تعالیٰ کے فرمان کی تقلید میں کہ وہو معکم (ترجمہ:- اور وہ تمہارے ساتھ ہے) جانتا ہے، سے زیادہ اونچا ہے۔ اور علم الیقین کا کمال یہیں تک ہے اور بس اور اس سے اونچا عین الیقین کا مرتبہ ہے کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ مرشد کے بیان اور تعلیم دینے سے

۱۔ چگونگی یعنی کیفیت و کمیت کے پہلو کی طرح۔ ۲۔ محقق ناقص

نہیں ہے بلکہ مراقبہ نظری سے ہے اور مراقبہ نظری کے بغیر اس درجہ کا حاصل ہونا امکان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کا طریقہ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب بتایا جائیگا۔ پس وہ محقق علم الیقین کی رو سے اگرچہ محقق ہے لیکن عین الیقین کی رو سے کہ اس کی نظر میں ہستی کا رخ ممکن (مخلوق) کے رخ کی طرح سرِ دست ملحوظ نہیں ہے، ناقص ہے اور اس کا ان اللہ معنا (ترجمہ:- بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے) کہنا علم الیقین سے ہوگا نہ کہ عین الیقین سے۔ پس جب تک یہ ہستی کا رخ اس کی نظر سے پوشیدہ رہیگا اس پر کفر واقع ہوگا۔ کیونکہ کفر چھپانے کے معنوں میں ہے اُسی مقام سے ہے جو عین القضاۃ نے فرمایا ہے

بیت

ہر کہ نادیدہ نام او گوید مشرک است و فضول ناہموار
ترجمہ:- جو کوئی نہ دیکھے ہوئے اس کا نام لیتا ہے مشرک ہے اور بے
ہودہ اور نادرست ہے۔

اور صاحبِ لُگلشنِ راز (حضرت سید محمود شبستری علیہ الرحمہ) نے فرمایا ہے۔

بیت

اگر مشرک ز بت آگاہ گشتے کجا در دین خود گمراہ گشتے

ترجمہ:- اگر مشرک بت سے واقف ہوتا تو اپنے دین میں گمراہ کہاں ہوتا
یعنی وہ مشرک جو بت کی عبادت کرتا ہے اگر بت اور اسکی
حقیقت سے واقف ہوتا اور جانتا کہ بت حق کا مظہر ہے اور حق نے
اسکی صورت سے ظہور کیا ہے اور اس سبب سے سجدہ کیا گیا اور پوجا
کیا گیا اور توجہ کیا گیا ہے تو اپنے دین و مذہب جو کہ وہ رکھتا ہے
میں کہاں گمراہ ہوتا اور غلط ہوتا۔

بیت

ندید او از بت الا خلق ظاہر بدین علت شد اندر شرع کافر
یعنی مشرک نے بت میں خلق کے سوا کہ اس (خلق) کا تعین و تشخیص
مراد ہے ظاہر نہیں دیکھا اور اس علت اور سبب سے کہ اسکی نظر بت
کی اُسی ظاہر صورت پر موقوف ہے شرع نبوی میں کافرؑ ہے اگر
بت پرست کی نظر اس حقیقت پر ہوتی کہ بت کے مظہر میں حق نے
ظہور کیا ہے البتہ شریعت میں کافر نہ ہوتا۔

بیت

تو ہم گر زو نہ بنی حق پنہاں بشرع اند نخوانندت مسلمان
یعنی جبکہ بت پرست کے کفر کا سبب شریعت میں بت کی صورت کی
خلق ظاہر کی رویت (دیکھنا) ہے تو بھی جو کہ دینداری اور اسلام کا
دعویٰ کرتا ہے اگر اس مشرک کے مانند بت کی یہی خلقی صورت دیکھتا
ہے اور بت کے تعین کے پردہ میں پوشیدہ حق جس نے اُس (بت) کی
صورت میں ظہور اور تجلی کی ہے ، کو دیکھتا نہیں ہے تو ضرور شرع میں
تجھے مسلمان نہیں کہیں گے اور تو کافر ہوگا کیونکہ حق کو جو کہ بت
کی صورت میں ظاہر ہوا ہے تو نے چھپایا ہے۔

ابیات

آنکہ شناسد بقا از روئے یار کافر شرع است دست از وی بدار
ترجمہ :- وہ جو یار کے چہرے سے بقا کو نہیں پہچانتا وہ شریعت کا کافر
ہے تو اس سے ہاتھ اٹھالے۔

مردمی باید کہ باشد شہ شناس تا بہ بیند شاہ را در ہر لباس
ترجمہ :- ایسا آدمی چاہئے جو بادشاہ حقیقی کو پہچاننے والا ہو۔ تاکہ وہ
بادشاہ (حقیقی) کو ہر لباس (ہر تعین کے لباس) میں دیکھے۔

ہر کہ اندر حجاب جاوید است مثل او پہچو بوم و خورشید است
ترجمہ:- جو کوئی ہمیشہ حجاب لیں ہے۔ اسکی مثال آلو اور سورج کی سی ہے

ہر کہ بیروں ز خود اندر طلبش سعی کند از پی آب چوماہی کہ ہمہ عمر طہید
ترجمہ:- جو کوئی خود سے باہر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اسکی
مثال اس مچھلی کی سی ہے جو پانی کے لئے عمر بھر تڑپا کی۔

خواب جہل از حرم قرب مراد اور انگند ورنہ نزدیک تر از دوست کسی پہچندید
ترجمہ:- جہل کی نیند نے قرب کی خلوت گاہ سے مجھے دور کر دیا ہے
ورنہ کسی نے دوست سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں دیکھی۔

جب معلوم ہوا کہ ہر چیز دو رخ سے خالی نہیں ہے ہستی کا رخ اور
کیفیت اور کمیت کا رخ پس ہستی کا رخ جو کہ حق ہے اور کیفیت
اور کمیت کا رخ جو کہ بندہ ہے جبکہ کسی کو ان دونوں رخوں کا شہود
اعتدال کی راہ سے آنکھوں سے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور اسکی نظر
ان دونوں رخوں پر ایک ساتھ پڑتی ہے۔ اس صورت میں دونوں یعنی حق

۱۔ یعنی حق تعالیٰ کی معرفت سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے اسکے دل کی آنکھوں پر جہل کا

پردہ پڑا ہے۔ ۲۔ حق تعالیٰ

اور بندہ کی گواہی ہوتی ہے۔ پہلے یہ بات تقلید سے جانتا تھا اور دوا
گواہیاں دیتا تھا اس حالت میں تحقیق کے ذریعے جان کر اور آنکھوں
سے دیکھنے سے ہر چیز میں ہستی کا پہلو اور کیفیت اور کمیت کا پہلو دیکھ
کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسولہ۔ (ترجمہ:-
میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور گواہی
دیتا ہوں کہ محمد (مصطفیٰ ﷺ) اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں)

بیت

سحر و شام کہ باہم نواں صورت بست رخ و زلف نگہ کن چہ بیاں صورت بست
ترجمہ:- صبح اور شام جو کہ ایک ساتھ نظر نہیں آسکتے (محبوب کے)
چہرے اور زلف پر نظر کر کہ کیا بیاں ہوا ہے۔
سحر ہستی کے رخ سے عبارت ہے ، اور زلف کیفیت اور کمیت کے رخ
سے عبارت ہے جو کہ ایک ساتھ ہر چیز میں جلوہ گر ہے اہل ظاہر
کو ہر چیز میں وہی کیفیت اور کمیت کا رخ ملحوظ ہے۔ اور ہستی کا رخ

۱۔ دو گواہیاں۔ ان کو شہادتین کہتے ہیں یعنی اللہ کی الوہیت کی اور رسول خدا ﷺ کی
رسالت کی گواہی یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسولہ۔ جو علم باطن سے محروم ہیں

جو کہ زیادہ^۱ ظاہر ہے اس حیثیت سے کہ کیفیت اور کمیت کے رخ کی نمود (ظہور) میں قیام (قائم اور موجود ہونا) اس سے ہے، اُس کا قائم (موجود) کرنے والا اس لئے کی نظر سے مخفی ہے۔ اگرچہ ہر شخص کی نظر پہلے ہستی پر پڑتی ہے اور جس چیز کو وہ دیکھتا ہے پہلے ہستی ملحوظ ہوتی ہے لیکن ناواقفیت کے سبب سے یہ حقیقت کہ حق سبحانہ ممکنات کی صورت سے ظاہر ہوا ہے اس کے معلوم کرنے سے غافل ہے اور جانتا ہے کہ خدا خود (یعنی اس اہل ظاہر شخص) سے جدا ہے۔ اس طرح حق تعالیٰ کو آسمان پر اور عرش پر تصور کرتا ہے اور آسمانوں کے پردے کے پیچھے خیال کرتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ وہ^۲ پردہ خود اس چیز کی کیفیت اور کمیت ہے جیسا کہ الف اور بے اور جیم وغیرہ حروف کی کیفیت و کمیت سیاہی کا پردہ ہے یعنی ہر شخص جو حروف پر نظر ڈالتا ہے کہتا ہے کہ یہ الف بے یا جیم یا دال ہے اور نہیں کہتا کہ یہ خود سیاہی ہے،

۱۔ کیفیت اور کمیت کے رخ سے زیادہ ظاہر ہے۔ ۲۔ اہل ظاہر جو ناواقف حقیقت

ہے۔ ۳۔ جسکے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے حق تعالیٰ ہے۔

باوجودیکہ سیاہی حروف کی صورت میں حروف سے زیادہ ظاہر ہے لیکن حروف کی صورت میں مخفی ہے۔ اس حیثیت سے کہ ہر شخص! حروف

کہتا ہے اور سیاہی نہیں کہتا اور اسی طرح کوزہ اور پیالہ وغیرہ ظروف (برتنوں) کی کیفیت اور کمیت مٹی کا پردہ ہے کیونکہ کوئی ظروف پر نظر کر کے نہیں کہتا کہ یہ مٹی ہے بلکہ کہتا ہے کہ یہ ڈونگا، گھڑا اور کٹورا وغیرہ ہے جیسا کہ موج اور بلبلہ کی شکل اور ہیئت کہ وہ بھی پانی کا پردہ ہے (کو) سب لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا موج ہے کہ دریا سے نکلی ہے اور یہ کیا بلبلہ ہے جو کہ دریا کی سطح پر نمودار ہوا ہے۔ جو ان (لوگوں) میں سے کوئی نہیں کہتا کہ خود پانی ہے جو موج اور بلبلہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ پس ہر چیز کی کیفیت اور کمیت بھی حق تعالیٰ کی ہستی کی رویت (دیدار) پر پردہ ہے اور ہر پردہ کے پیچھے وہ (حق) سبحانہ چھپا ہوا ہے۔

بیت

بھر پردہ کہ بنی پردگی اوست قضا جنباں ہر دل بردگی اوست

۱۔ حروف کو حروف کہتا ہے سیاہی نہیں کہتا

ترجمہ:-

اور کیفیت اور کمیت کے پردہ میں اس طرح پوشیدہ اور خلوت گزریں ہے کہ ہر شخص اس خلوت میں راہ پا نہیں سکتا۔

بیت

لُذَّ الحُمدُ کہ رفتن بسوی خلوت یار یکشب از بعد بسی آہ و فغاں صورت بست

ترجمہ:- خدا کا شکر ہے کہ بہت نالہ و فریاد کے بعد ایک رات دوست کی خلوت کی طرف جانے کی صورت پیدا ہوئی۔

پس اس مقام میں چند جماعتیں ہوئیں اور ہر ایک جماعت ایک نام سے موسوم ہوئی اوّل وہ شخص جس کی نظر صرف کیفیت اور کمیت پر ہے جو کہ عالم خلق ہے اور ہستی پر جو کہ حق ہے (اُسکی نظر) نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسکو مجوّب کہتے ہیں کہ اسکی نظر صرف مخلوق کے دیدار جو کہ حق تعالیٰ کا پردہ ہے ، پر رہتی ہے اور اسکو اہل ظاہر بھی کہتے ہیں کہ کیفیت اور کمیت کی نمود ظاہر ہے جو کہ پہلی نظر

میں آجاتی ہے۔ اور ہستی بہت باریک بلکہ سب سے زیادہ باریک ہے

۱۔ یعنی کیفیت اور کمیت کے رخ کا ظہور

پہلی نظر میں نہیں آتی مگر محقق کو۔

بیت

محقق را کہ وحدت در شہود ست نخستین نظر بر نور وجود است
ترجمہ:- محقق کو جس کے شہود میں (حق تعالیٰ کی) وحدت ہے۔ اُسکی پہلی
نظر وجود (ہستی) کے نور پر ہے۔

پس وہ پہلی نظر والا شخص جو کچھ کہ دیکھتا ہے کیفیت اور کمیت دیکھتا
ہے اور تحقیق کی نظر نہیں رکھتا بیشک حق تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہتا
ہے اگر اسی حال پر مرجائے ہمیشہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے محبوب رہیگا۔ من
کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرة اعمیٰ (ترجمہ:- جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ
آخرت میں اندھا ہے) اس کے حق میں واقع ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص
ہے جو وجدان^۱ اور مذاقِ سلیم کے ذریعہ دونوں مرتبوں کو اور بتائیں^۲ اور

اتحاد^۳ کے بغیر ثابت رکھتا ہے یعنی حق تعالیٰ کو عالم سے جدا اور بیگانہ

۱۔ وجدان۔ جاننا، جاننے اور دریافت کرنے کی قوت (فیروز اللغات) ۲۔ بتائیں۔ دوری،
جدائی (دیکھو فرہنگ فارسی) ۳۔ اتحاد۔ تصوف کی اصطلاح میں دو ذاتوں یا دو حقیقتوں کا
ایک ذات یا ایک حقیقت میں بدل جانا اتحاد کہلاتا ہے (رضاء الحق آمری)

جانتا ہے اور نہ متحد اور یگانہ پاتا یا جانتا ہے۔ کیونکہ خالق اور مخلوق میں فرق ذاتی ہے اس لحاظ سے حق تعالیٰ کو عالم کے ساتھ متحد اور یگانہ نہیں جانتا اور اس حقیقی فرق کے باوجود حق تعالیٰ کو اشیاء (مخلوقات) کے ساتھ ایسی معیت (ساتھ) ہے کہ (اس معیت کے باعث حق تعالیٰ) اس شے کا حلول اور اتحاد کے بغیر عین ہے اس لحاظ سے حق تعالیٰ کو عالم (مخلوقات) سے یگانہ اور جداگانہ نہیں جانتا۔ اور وہ جو تو نے سنا ہے کہ

بیت

مردانِ خدا خدا نباشد لیکن ز خدا جدا نباشد

ترجمہ:- با خدا لوگ خدا نہیں ہوتے۔ لیکن خدا سے جدا نہیں ہوتے۔ اسی مقام کی بات ہے۔ جیسا کہ اس بات کی تحقیق اور سوچ بچار کرنے والے پر ظاہر اور روشن ہے کہ تحقیق اور غور و فکر کے بغیر یہ سب راز جو بطور معشوقوں کے ہیں کمالِ ناز سے ہر شخص پر جلوہ گر نہیں ہوتے اور اپنا چہرہ نہیں دکھاتے۔

بیت

دلبرائ روی خود از ناز کجا بنمایند سسبی شد کہ مرا دیدن شال صورت بست
ترجمہ:- معشوق ناز کی وجہ سے اپنا چہرہ کہاں دکھاتے ہیں - کچھ ایسا
سبب پیدا ہو گیا کہ مجھے ان کے دیدار کا موقع مل گیا۔

اور یہ مرتبہ ایمان کا کمال ہے کیونکہ ایمان کا ثبوت دو ارکان یگانگی اور
بیگانگی سے ہے۔ اور دو پہلو عبد اور حق سے ہے۔ اور ان دونوں
پہلوؤں کے جمع کرنے کو پورا اور کامل ایمان کہتے ہیں۔ پس ہر چیز کو
دونوں پہلوؤں کے جمع ہونے کی جگہ اور ہر چیز کو کامل مطلق جو کہتے
ہیں اسی لئے ہے۔ کیونکہ اس میں بتائیں^۱ اور اتحاد^۲ کے بغیر حق تعالیٰ اور

بندے کا ثبوت ہے۔ جو کوئی یہ مسئلہ جانے گا اور ہر چیز کو دونوں
پہلوؤں کے جمع ہونے کی جگہ دیکھے گا وہ کامل اور مکمل ہوگا۔ اور

۱۔ بتائیں جدائی اور دوری کو کہتے ہیں۔ رب اور عبد کی ذاتیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں
۔ عبد رب سے جدا ہو کر موجود ہی نہیں رہ سکتا۔ ہاں رب اور عبد کی ذاتیں ایک دوسرے
سے مختلف ہیں ان دونوں ذاتوں میں بتائیں یا انفکاک (جدائی یا دوری) نہیں ہے البتہ ان دونوں
کی ذاتوں میں فرق اور امتیاز ضرور پایا جاتا ہے۔

۲۔ عبد و رب کی ذاتوں کا ایک ذات بن جانا اتحاد کہلاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔

دوسرا شخص وہ ہے جو حق تعالیٰ کے غلبہ کے سبب سے خلق کے مرتبہ کو بھلا دیتا ہے اور اس کے شہود (مشاہدہ) میں حق تعالیٰ کا غیر نہیں رہتا اُسے عاشق اور مغلوب الحال کہتے ہیں۔ اور جو کچھ کہ اس سے سرزد ہوتا ہے معذور رکھتے ہیں۔ اور مرفوع^۱ اقلیم کہ عشاق سے سرزد ہونے والے کاموں پر ان کی گرفت نہیں کی جاتی۔ اور ایک شخص ہے جو صرف وحدت^۲ کے علم سے یا اس علم سے بہرہ ور ہونے کے وہم سے خلق کے مرتبہ کی نفی (انکار) کرتا ہے اُسے ملحد اور زندیق کہتے ہیں۔ جان کہ موحد^۳ اور ملحد یہ ہے کہ موحد حق تعالیٰ کے (شہود) کے غلبہ سے مرتبہ^۴ خلق کو بھلا (یامٹا) دیتا ہے اور سب حق دیکھتا ہے اور وہ ایسا شخص ہے جو وحدت کے علم کو جس ترتیب سے کہ مذکور ہوا

۱۔ مرفوع اقلیم۔ وہ شخص جس کی حرکات قابل گرفت نہ ہوں (نیم اللغات)

۲۔ توحید ذاتی (وحدۃ الوجود) کے علم کو وحدت کا علم (علم وحدت) کہتے ہیں۔

۳۔ موحد۔ یعنی وحدت الوجود کا قائل۔ مرتبہ خلق سے مراد مخلوق کی قائم بالغیر ذات اور اس کا وجود اضافی ہے۔

کہ وہی ایک وجود ہے جو میری اور تیری صورت سے ظاہر ہو کر ممکن نما ہوا ہے جانتا ہے اور اس پر پورا یقین کرتا ہے۔ اور اس رخ سے کہ جس طرح کیفیت اور کمیت کا رخ آنکھوں سے دیکھنے سے نظر آتا اور ملحوظ ہوتا ہے۔ مراقب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہستی کا رخ بھی جو کہ زیادہ لطیف (باریک) ہے اور پہلی نظر میں نہیں آتا بصیرت (دل کی بینائی) سے محسوس اور ملحوظ ہوتا ہے مراقب (مراقبہ کرنے والا) ہوتا ہے۔ اُسے عالم ربانی کہتے ہیں۔ اور امید ہے کہ اس عقیدہ اور مراقبہ کے طفیل سے اس جہاں میں یا اُس جہاں (آخرت) میں درجہ کمال کو یعنی حق تعالیٰ کا دیدار پائے۔ اور علم صحیح جو کہتے ہیں یہی علم ہے کہ ہر چیز کو بتائیں اور اتحاد کے بغیر دو مرتبوں کے جمع ہونے کی جگہ جو کیفیت اور کمیت کے رخ اور ہستی کے رخ سے عبارت ہیں، جانے۔ اور اس کا یقین نجات کا باعث اور ثواب کا ثمرہ دینے والا ہوتا ہے اور اس علم کا مراقبہ حق تعالیٰ کے دیدار کے حصول کا سبب ہوتا ہے اور اس علم کے علاوہ ہر علم جو حق تعالیٰ کے دیدار کے معاملہ میں ہوگا غیر صحیح ہوگا اور اسکا عقیدہ رکھنا گمراہی اور اسکا مراقبہ نقصان اور عذاب کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم سے بچائے اور وہ شخص بھی جو کہ اس علم کا مراقبہ کرنے والا نہ ہو صرف صحیح علم رکھتا ہو اور بس انشاء اللہ تعالیٰ اس نعمت سے کچھ خالی نہ رہیگا اور اس سے محروم نہ ہوگا۔ جان کہ ہر دن کے تین

مراتب ہیں۔ ادنیٰ اور اوسط (درمیانی) اور اعلیٰ۔ اول مرتبہ ادنیٰ ہے اور وہ صرف اندھیرا ہے اور اعلیٰ مرتبہ روشنی ہے اور وہ طلوع آفتاب ہے۔ اور درمیانی مرتبہ فجر (صبح) ہے۔ جو کہ رات کے اندھیرے اور طلوع آفتاب کے اجالے دونوں مرتبوں کی جمع کرنے والی ہے۔ پس ہر اس شخص کو جس کی نظر صرف رات پر ہے (وہ شخص) رات کی حقیقت سے واقفیت رکھتا ہے اور اس کے سوا نہ فجر کی حقیقت کی اسے خبر ہے اور نہ آفتاب کی روشنی کی۔ اور ہر اس شخص کو جس کی نظر فجر تک پہنچی ہے اُسے رات کی حقیقت اور فجر کی حقیقت سے واقفیت حاصل ہوئی ہے لیکن آفتاب کے اجالے کی حقیقت سے کہ جس کی روشنی میں نہ رات رہتی ہے اور نہ فجر، سے کوئی خبر نہیں رکھتا اور جب آفتاب پر بھی اسکی نظر پہنچی اگرچہ کہ اسکی نظر آفتاب کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی لیکن اسکی روشنی میں رات کے اندھیرے کو بھول جاتا ہے اور فجر کی ملحوظیت^۱ کو بھی نظر سے جدا رکھتا ہے اور آفتاب کے نور میں گم اور مستغرق^۲ ہوتا ہے اور جو کچھ کہ دیکھتا ہے نور سے دیکھتا

۱۔ ملحوظیت۔ لحاظ کیا جانا، خیال کیا جانا (رضاء الحق آمری) ۲۔ مستغرق۔ (ع) ڈوبا ہوا (نسیم اللغات)

ہے اور جہاں کہیں جاتا ہے آفتاب کی روشنی میں جاتا ہے اور جہاں کہیں بیٹھتا ہے یا سوتا ہے اور دوڑتا ہے اور لوٹتا ہے سب آفتاب کی روشنی میں کرتا ہے۔ پس اسی طرح ہر چیز میں بھی تین رخ ثابت ہیں۔ مخلوق کا رخ اور حق کا رخ اور اس (خلق) کے ساتھ حق کی معیت (ساتھ) کا رخ۔ ہر چیز میں مخلوق کا رخ کیفیت اور کمیت کا رخ ہے۔ کمیت اور کیفیت اور تعین اور تقید اور کھانا اور سونا اور جماع اور ہمبستری اور ان کے مانند (مخلوق کی دیگر ذاتی صفات) اور وہ بطور رات کے ہے وہ صرف اندھیرا ہے اور ہستی کا رخ خالص ہے کیفیت اور کمیت اور مکانی اور زمانی ہونے سے اور ان کے مانند صفات سے پاک ہے اور یہ صرف روشنی کے مانند ہے اور تیسرا رخ خلق کے ساتھ حق کی معیت (ساتھ) ہے اور وہ فجر کے درجہ میں ہے۔ پس ہر شخص جسکی نظر صرف کیفیت اور کمیت پر ہے اسکی نظر میں صرف رات ہے اور یہ عوام کی نظر ہے جو مخلوق کو دیکھتی ہے اور حق کو مخلوق سے علیحدہ اور جدا جانتی ہے آسمانوں یا عرش پر۔ پس وہ شخص نہ حق کی خبر رکھتا ہے نہ اسکی معیت کی اگر وہ شخص اسی حالت پر مرجائے آئندہ ہمیشہ ہمیشہ اسی اندھیری رات میں رہیگا اور یہ مرتبہ ادنیٰ ہے۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو

فی الآخرة اعمیٰ (ترجمہ:- جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے) اس مرتبہ میں واقع ہے۔ جاننا چاہئے کہ دستور کے مطابق رات حاملہ (کے مانند) ہے۔ اے لے بھائی رات خود کو دن تک پہنچاتی ہے اسی رات میں نہیں رہتی۔ تعجب ہے کہ شب اپنے وقت کو دن تک پہنچاتی ہے اور تو اپنی (ہستی کی) رات کو دن تک نہیں پہنچاتا۔ اور جس کسی کی نظر صرف ہستی کے رخ پر ہے اُسکی نظر میں صرف دن ہے نہ رات نہ فجر اور یہ حق تعالیٰ سے ملے ہوئے اور مشہود (ظاہر) کے نور میں کھوئے ہوئے شخص کی نظر ہے کہ اُسکی نظر میں محض نور کے سوا کچھ مشہود نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اُس کا قول لا رب ولا عبد ہوتا ہے (یعنی {باعتبارِ وجودِ مطلق} نہ رب ہے نہ عبد ہے صرف وجودِ حقیقی ہے)

۱۔ یعنی رات اپنا مقررہ دورانیہ گزار کر دن سے ملتی ہے۔ اپنی مخصوص حالت پر قائم نہیں رہتی۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے رات کو حاملہ کہا ہے کیونکہ رات اپنے پیٹ میں دن کا بچہ لئے ہوئے ہوتی ہے۔ اور جب دن نکلنے کا وقت آتا ہے تو رات اس بچے کو جنم دیتی ہے اور اس بچے کو پانے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ رات کا مقصدِ حیات دن ہے۔ اور جس طرح رات میں دن پوشیدہ ہوتا ہے اسی طرح مخلوق کے رخ میں ہستی کا رخ پوشیدہ ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ جس طرح رات (مخلوق کا رخ) کو دیکھتا ہے دن (ہستی کا رخ) کو بھی دیکھے۔

ایات

باشد اندر شہودِ حق دائم در جمال و کمال او ہائم
 ترجمہ:- وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کے شہود میں اُس (حق تعالیٰ) کے جمال و
 کمال کی محبت میں متوالا رہتا ہے۔
 یخبر زانکہ در نشیمن بود عالمی ہست و آدمی موجود
 ترجمہ:- اس بات سے بے خبر کہ ہستی کے نشیمن میں ایک دنیا اور آدمی
 موجود ہیں۔

دیدہ بر غیر حق نیندازند باخود و غیر خود نہ پردازند
 ترجمہ:- (ایسے لوگ) حق تعالیٰ کے غیر پر نظر نہیں ڈالتے اپنی طرف
 اور اپنے غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔
 اور یہ مرتبہ اعلیٰ ہے اور ہر اس شخص کو جس کی نظر دونوں رخوں پر
 ایک ساتھ ہے جو خلق کے ساتھ حق تعالیٰ کی معیت سے عبارت ہوتی
 ہے اس حالت میں اس کی نظر فجر کے طلوع ہونے کی جگہ ہوتی ہے جو
 مخلوق کی رات کو حق تعالیٰ کی روشنی کے ساتھ بیک وقت دیکھتی ہے
 اور یہ انسانِ کامل اور مکمل کی نظر ہے۔ جو درمیانی مرتبہ والا ہے پس
 جس کسی کو یہ مرتبہ حال کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے میسر ہو

(وہ شخص) انسانیت کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے اور ان اللہ معنا (ترجمہ:- بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے) کے معنی اس پر راسخ آئیں گے۔ اور انسان کو فجر کے طلوع ہونے کی جگہ جو کہتے ہیں وہ اسی لئے ہے ۔ اور تو نے سنا ہے کہ فجر کا وقت ذکر اور فکر اور مراقبہ اور مشاہدہ اور دعا اور استغفار اور اسکے علاوہ تسبیح و تہلیل^۱ اور رکوع و سجود (یعنی)

عبادت کا وقت ہے ۔ کیونکہ ہر دعا اور عبادت جو اس وقت بندہ سے ہوتی ہے قبولیت کی منزل پر پہنچتی ہے اور جلد قبول ہوتی ہے۔ اس مقام کے عارف کو چاہئے کہ اس شہود کی حالت میں سابقہ عبادت جو تقلید میں کرتا تھا اب تحقیق کے ساتھ کرے ۔

بیت

عبادت^۱ بتقلید گمراہی است خنک رہ رویا کہ آگاہی است

ترجمہ:- تقلیداً عبادت گمراہی ہے وہ راہ رو قابل مبارکباد ہے جسے تحقیقی

۱۔ تہلیل۔ لا الہ الا اللہ کہنا ۲۔ یہاں مسائل فقہیہ کی تقلید مراد نہیں ہے کیونکہ ان میں غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے۔ یہاں راہ حقیقت و معرفت میں تقلیداً عبادت کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ راہ حقیقت و معرفت میں تحقیقی علم کی روشنی میں عبادت کرنا لازم ہے ورنہ منزل رسی ممکن نہیں ہے۔

علم حاصل ہے۔

اور جو ذکر و فکر اور مراقبہ بھی کرے گا بہت جلد اسکا اثر محسوس کرے گا اور (ایسا ذکر و فکر و مراقبہ) مشاہدہ اور معاینہ کا نتیجہ بخشے گا۔ پس یہاں مراقبہ کے دو رخ ہیں پہلا رخ مخلوق کا مراقبہ ہے اور اسکا طریقہ یہ ہے کہ جس کسی چیز کو پائے کیفیت اور کمیت اور تعین اور تقید کے رخ سے یقین کے ساتھ معتقد ہو کہ یہ مخلوق وہی اعیانِ ثابتہ کا ظل ہے جو کمالاتِ الہیہ یعنی حیات اور علم اور قدرت اور ارادہ اور سمع و بصر اور کلام وغیرہ سے کمال حاصل کرنے والا اور ظاہر ہونے والا ہو کر حق تعالیٰ کے وجود کے آئینہ میں ظاہر ہے یعنی حق تعالیٰ کے وجود سے موجود ہوا ہے اگر اس مراقبہ پر ہمیشہ مداومت کریگا جلد ایسا ہوگا کہ اعیانِ ثابتہ جو کہ تمام مخلوقات کی حقیقت ہیں اس پر منکشف ہوں گے اور عرش اور کرسی اور لوح اور قلم اور سات آسمان اور زمین اور ستارے اور فرشتے اور عالم ارواح اور عالم مثال سب روبرو نظر آئیں گے۔ اور اس کشف کو کشفِ کونی کہتے ہیں۔ اور دوسرا رخ حق کا مراقبہ ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر زمان اور ہر مکان میں کسی چیز کو اپنے ظاہر یا باطن کے حواس سے ادراک کرے یقین کے ساتھ

اعتقاد کرے کہ یہ سب حق تعالیٰ کا وجود ہے جو اپنے جلال و جمال کے اسماء کے تقاضے کے اظہار کے لئے اعیانِ ثابتہ کے آئینے میں یعنی ان (اعیانِ ثابتہ) کی شکل و صورت سے ظاہر ہوا ہے۔ اور جب یہ مراقبہ ہمیشہ میسر ہوتا ہے ضرور حق تعالیٰ کی ہستی جو بہت باریک بین ہے اور بہت لطافت (باریک بینی) کی وجہ سے پہلی نظر میں نہیں آتی۔ ملحوظ ہوگی اور روبرو نظر آئیگی۔ اور اس کشف کو کشفِ الہی کہتے ہیں۔ تاکہ ما رأیت شیئا الا و رأیت اللہ بعدہ کا قول اس کے حال محکم ہو۔ اور اللہ کے دیدار کے مقام میں انشاء اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام پر پہنچے۔^۱ پس اس ظہور کی معرفت رکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ظاہر ہوا ہے عالم کی طرح طرح کی صورت میں اور اس کا

۱۔ اسماء اسم کی جمع ہے۔ اسم نام کو کہتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ظہور ہے۔ جلالِ حق کے آئینہ دار بھی اسماءِ الہیہ ہیں اور جمالِ خداوندی کے ترجمان بھی اسماءِ الہیہ ہیں۔ رحمان رحیم کریم رؤف غفار رزاق قہار قیوم شکور مجیب وہاب محی مغنی وغیرہ اسماءِ الہیہ اسماءِ جمال کہلاتے ہیں اور قہار منتقم ذوالجلال والاکرام ضار وغیرہ اسماءِ الہیہ اسماءِ جلال کہلاتے ہیں۔^۲ پھر بھی فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کے لئے مانی جائے گی۔

تنوع^۱ اعیان^۲ کے اقسام کے مطابق ہے اور ان طرح طرح کے حقائق اور ان کے احوال کی صورت میں صورت^۳ رکھنے والا ہوا ہے یعنی ان اعیان (اعیانِ ثابتہ یعنی مخلوق کے حقائق یا ذوات) کے ظہور کو قبول کر کے اعیان کی صورتوں میں ظاہر ہوا ہے۔ اور اعیان اپنی صرافت (خالص پن اور اطلاق) کے ساتھ عدم کے پردہ میں ہیں جیسا کہ حضرت جامی قدس سرہ السامی نے اعیان کی شرح میں فرمایا ہے۔

رباعی

اعیان کہ مخدرات سرّ قدّم اند در ملک بقا پردگیان حرم اند
ہستند ہمہ مظاہر نور وجود بانکہ مقیم ظلمات عدم اند
ترجمہ:- اعیانِ ثابتہ جو کہ ذاتِ قدّم (حق تعالیٰ) کے علمِ قدیم کے عالمِ راز (غیب) کے پردہ نشین ہیں ذاتِ حق کے باقی رہنے والے ملک میں

۱۔ تنوع۔ طرح طرح کا ہونا (فرہنگ عامہ) ۲۔ اعیانِ ثابتہ۔ جنہیں معلوماتِ الہیہ بھی کہتے ہیں ۳۔ طرح طرح کے حقائق سے مراد اعیانِ ثابتہ ہیں ۴۔ حق تعالیٰ فی حد ذاتہ صورت و شکل سے پاک ہے اور ظہور میں مصوّر نما یعنی وہ صورت رکھنے والی چیز (مخلوق) کو دکھانے والا ہے۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے مصوّر نما ہی کو مصوّر (صورت رکھنے والا) تحریر فرمایا ہے۔ ظہور میں مصوّر یا مصوّر نما ہونے سے اللہ کی بے صورتی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

علم الہی کے حرم کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سب (حق تعالیٰ) کے وجود کے نور کے مظاہر ہیں حالانکہ عدم کی تاریکیوں میں قیام پذیر ہیں۔ یہ رباعی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب^۱ فصوص رضی

اللہ عنہ فص اور لیس میں فرماتے ہیں کہ الاعیان الثابتة ما شمت راسخہ الوجود یعنی اعیان ثابتہ کہ علمی صورتیں ہے اپنی اصلی عدمیت (معدوم اور نابود ہونا) پر قائم ہیں۔ اور وجود خارجی کی بو ان کے مشام میں نہیں پہنچی ہے اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اعیان ثابتہ اُن پر وجود کے فیض^۲ پہنچانے کے وقت اپنے بطون پر ثابت اور برقرار ہیں اور کسی وجہ سے ظاہر نہیں ہونگے کیونکہ بطون^۳ ان کی ذاتی پوشیدگی ہے اور کسی^۴

چیز کی ذاتی صفت اس چیز سے جدا نہیں ہوتی۔ لہذا جو کچھ ان اعیان سے ظاہر ہوتا ہے ان اعیان کے احکام و آثار ہیں جو مخلوق کے وجود سے یا

۱۔ یعنی فصوص الحکم نامی بے نظیر کتاب کے مصنف حضرت شیخ کبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ
 ۲۔ اعیان ثابتہ پر وجود کا فیض پہنچانا حق تعالیٰ کی شانِ رحمانی یا صفتِ رحمانیت کا نام ہے۔
 ۳۔ اس فیض پہنچانے کو صوفیہ فیض مقدس کہتے ہیں۔
 ۴۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں باطن اور مخفی ہونا۔ کسی شئی سے اسکے ذاتیات کا ایک آن کیلئے بھی جدا ہونا محال ہے۔ جیسے سورج سے کبھی روشنی اور آگ سے کبھی گرمی جدا نہیں ہو سکتی۔

وجود میں ظاہر ہیں نہ کہ اعیان کی ذات۔ لہذا اس جگہ دو کشف حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے کشف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجود حق ہے اور بس۔ اور وہی ہے جو اعیان کے آئینوں میں ظاہر ہے آثار اور دلائل سے کہ ہو الظاہر اس سے عبارت ہے اور مخلوقات اپنے عدمِ اصلی پر باقی ہیں اور دوسرے کشف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجود مخلوق ہے اور حق تعالیٰ کے (وجود و ظہور) کے آئینے میں اپنے احکام و آثار کے ذریعہ ظاہر ہے اور حق تعالیٰ اپنے غیبِ اصلی (حق تعالیٰ کی شانِ باطنی جو اسکی اصلی صفت اور ذاتی کمال ہے) پر قائم ہے کہ ہوالباطن اسی سے کنایہ ہے اور اسی مقام سے ہے جو اہل نظر نے کہا ہے۔

۱۔ مخلوقات کی حقیقت عدم یعنی عدمِ اضافی ہے۔ عدمِ اضافی اپنی ذات میں معدوم ہوتا ہے اور خود سے موجود نہیں ہو سکتا البتہ حق تعالیٰ کے وجود عطا کرنے سے موجود ہوتا ہے ایسے موجود کو موجودِ اضافی کہتے ہیں۔ اسے موجود بالغیر بھی کہتے ہیں۔ مخلوقات موجود ہونے کی حالت میں بھی اس لئے کہ وجود انکا ذاتی نہیں ہے حقیقتہً موجود نہیں ہوتے اور ایک لمحہ کیلئے بھی موجود بالذات نہیں کہلا سکتے کیونکہ عدم ان کا لازمہ ذات ہے۔ اور کسی ذات سے اسکے لوازم کا جدا ہونا محال ہے۔ لہذا مخلوقات حالتِ موجودیت میں بھی اپنے عدمِ اصلی یا عدمِ ذاتی کے دائرہ سے باہر نہیں آ سکتے۔ اسلئے مخلوقات کی موجودیتِ اضافیہ بھی حقیقت میں خالق کی موجودیت ہے۔

ممکن ز تنگنای عدم نا کشیدہ رخت واجب ز جلوہ گاہ قدم نا نہادہ گام
در حیرتم کہ ایں ہمہ نقش غریب چیست بر لوح ہستی آمدہ مشہود خاص و عام
ترجمہ:- ممکن نے عدم کی تنگ جگہ سے سفر نہیں کیا۔ واجب نے قدم^۱
کی جلوہ گاہ سے باہر قدم نہ رکھا۔ میں حیرت میں ہوں یہ عجیب^۲ و
غریب تصویریں کیا ہیں۔ جو ہستی کی تختی پر خاص اور عام لوگوں کو
نظر آرہی ہیں۔

جان کہ یہ سب عجیب و غریب تصویریں الہی طلسمات^۳ ہیں اس
طلسم^۴ کے نیچے ایک خزانہ ہے (طالب کو) چاہئے کہ اس طلسم سے نظر
ہٹائے اور اس طلسم کے نیچے سے ایک خزانہ حاصل کرے۔ کیا تو نے
جانا کہ خزانہ کیا ہے اور اُسے کیسے حاصل کرنا ہے جان کہ اسکی

۱۔ قدم۔ (ع) مذکر ہمیشگی۔ قدامت جو خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ حدوث کا نقیض (نور اللغات)
۲۔ یعنی مخلوقات
۳۔ طلسمات (بقاعدۂ عربی طلسم کی جمع) مذکر۔ بطور مفرد بھی
مستعمل ہے۔ حیرت میں ڈالنے والا منظر (نقرہ) آپکی کوشی میں طلسمات نظر آیا۔ (ذوق) جو
طلسمات نہ ٹوٹے تھے کبھو ٹوٹ گئے۔ (نور اللغات)
۴۔ طلسم۔ مصنوعی سانپ کی شکل جو خزانوں اور دینیوں پر بنا دیتے ہیں (نور اللغات)

تفصیل اس رباعی میں جو شرح رباعیات میں ہے کہی جاتی ہے

رباعی

اعیان ہمہ آئینہ حق جلوہ گر است یا نور بود آئینہ اعیان صور است
در چشم شہود محقق کہ حدید البصر است ہر یک دوازیں آئینہ آئینہ دگر است

ترجمہ:- اعیانِ ثابتہ تمام آئینے ہیں اور ان میں حق جلوہ گر ہے یا (حق تعالیٰ) کا نور آئینہ ہے اور اعیانِ ثابتہ اس میں نظر آنے والی صورتیں ہیں۔ محقق جس کی نگاہ بہت تیز ہے، کی شہود والی آنکھ میں ان دونوں (اعیان اور حق) میں سے ہر ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔

یعنی اعیان جو کہ موجودات کے حقائق ہیں کے دو اعتبار ہیں۔ پہلا یہ کہ اعیان حق تعالیٰ کے وجود اور اس کے اسماء و صفات کے آئینے ہیں یعنی حق تعالیٰ کا وجود اعیان کی صورتوں میں ظاہر ہے پس یہ وجود ایک خزانہ ہے اور اعیان کی صورتیں طلسم اور طلسم کے نیچے حق تعالیٰ شانہ کے وجود کا خزانہ ہے۔ اور دوسرا اعتبار یہ کہ (حق تعالیٰ کا) وجود ان اعیان کا آئینہ ہے اس صورت میں حق تعالیٰ کا وجود طلسم ہوگا اور اعیان کی صورتیں خزانہ۔ پس پہلے اعتبار سے خارج میں ظاہر نہیں ہوتا مگر (حق تعالیٰ کا) وجود جو اعیان کے آئینوں میں متعین ہے اور

ان (اعیان) کے احکام و آثار کے تعدد (کثرت) سے متعدد (کثیر)۔
پس اس اعتبار کے تقاضے سے حق تعالیٰ کے وجود کے سوا خارج^۱ میں
کچھ مشہود^۲ نہیں۔ اور یہ موحد کا حال ہے جس پر حق تعالیٰ کا شہود

۱۔ یعنی کثیر نما کیونکہ وجود حق حقیقت کثرت اور تعدد سے پاک ہے۔ حق تعالیٰ کی وحدت فی حد ذاتہ کثرت سے پاک ہے اپنی حد ذات میں (ازل سے ابد تک) وہ وحدت ہی رہتی ہے اور اس کے باوجود ظہور کے مرتبہ میں کثرت کی عین بنتی ہے۔ حق تعالیٰ کی وحدت کا صرف باعتبار ظہور عین کثرت بنا اسکی کثرت نمائی ہے۔ فافہم و تدبر
۲۔ ذہن کے مقابل خارج کہتے ہیں۔ (دیکھو العرفان حاصلات فکر سلیم بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی قادری حسرت رحمۃ اللہ علیہ) ۳۔ مشہود۔ موجود، ظاہر۔ (فیروز اللغات) وہ جسے دیکھا یا پایا جائے (رضاء الحق آمري) ۴۔ حق تعالیٰ کا شہود جس (سالک) پر غالب ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کا شہود (مشاہدہ) اس طرح کرتا ہے کہ وہ مراتب تعینات سے عبور کر کے توحید عیانی کے مقام پر پہنچتا ہے اور موجودات کی تمام صورتوں میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جس چیز پر نظر ڈالتا ہے حق ہی کو دیکھتا ہے اور غیر کو نہیں دیکھتا۔ کہ خارج میں غیر حق کی موجودیت اضافیہ کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مگر جس سالک پر شہود حق کا غلبہ ہوتا ہے اسکی نگاہ شہود میں مخلوق کی موجودیت اضافیہ مشہود نہیں ہوتی۔

اہل وجدان کے بصر اور بصیرت میں کمال

غیر بالکلیہ مفقود ہے لا اللہ (شاہ کمال دوم شیخ خاندان چشت رحمۃ اللہ علیہ)

غالب ہے۔ اور (وہ) اعیان کے طلسم کے خزانے کا مالک ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے اعیان کے سوا وجود میں کچھ نہیں ہے اور حق تعالیٰ کا وجود جو ان اعیان کے آئینے میں ہے (وہ) غیب میں ہے اور ظاہر اور جلوہ گر نہیں ہے مگر غیب کے پردہ کے پیچھے سے اور یونمون بالغیب (ترجمہ:- غیب^۱ پر ایمان لاتے ہیں) اسی مقام کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور یہ اُس شخص کا حال ہے جس پر مخلوق کا شہود^۲ غالب ہے اور یہ شخص طلسم والا ہے فقط نہ کہ (اُس) خزانے والا جو اس طلسم کے نیچے مخفی ہے۔ بیت

ای روی در کشیدہ بہ بازار آمدہ
خلقی بدین طلسم گرفتار آمدہ

ترجمہ:- اے وہ جو چہرہ چھپائے بازار میں آیا ہے ایک دنیا اس طلسم میں گرفتار ہوگئی ہے۔

لیکن محقق ہمیشہ دونوں آئینوں کا مشاہدہ کرتا ہے میری مراد حق تعالیٰ کا

۱۔ ترجمہ از بیان القرآن سورۃ بقرہ آیت ۳ پارہ ۱۔

۲۔ مخلوق کا شہود۔ مخلوق کا نظر آنا۔

آئینہ اور اعیان کا آئینہ ہے اور مشاہدہ^۱ صوری کہ دونوں (یعنی حق تعالیٰ اور مخلوقات) آئینے ہیں ایک دوسرے سے انفکاک یا جدا ہونے کے بغیر اور یہ شخص بھی طلسم والا ہے اور خزانے والا بھی۔ ایک کے دوسرے^۲ پر غلبہ کے بغیر۔ نیز حضرت مولوی جامی (رحمۃ اللہ علیہ) نے شرح رباعیات میں ان تینوں اشخاص کے نام ارشاد فرمائے ہیں۔

۱۔ مشاہدہ صوری یعنی ظاہری مشاہدہ یا شہود۔ ظاہری مشاہدہ سے مراد حق تعالیٰ کے ظہور کو خلق کے ظہور کا آئینہ اور خلق کے ظہور کو حق تعالیٰ کے ظہور کا آئینہ سمجھ کر آئینہ ظہور خلق میں حق تعالیٰ کے ظہور کا مشاہدہ یا دیدار کرنا اور حق تعالیٰ کے ظہور کو خلق کے ظہور کا آئینہ جان کر آئینہ ظہور حق میں خلق کا شہود کرنا اور یہ جاننا کہ حق تعالیٰ صرف ظہور میں عین ظہور خلق یا عین وجود خلق ہے بطون میں (یعنی اپنی ذات کی حد میں) بلاشبہ خلق کے ظہور، خلق کے وجود یا خلق کی ذات اور حقیقت کا غیر حقیقی ہے۔ اسی کو شاہ کمال دوم شمع خاندانِ چشت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

معنوی انفکاک اور صوری

یار سے ہم کو ہے ہم آغوش

۲۔ یعنی حق کا شہود خلق کے شہود پر غالب نہ رہے اور خلق کا شہود حق کے شہود پر غالب نہ رہے تاکہ شہود حق مانع شہود خلق نہ بنے اور شہود خلق مانع شہود حق نہ ہو۔

رباعی

ذوالعینی اگر نور حق مشہود است ذوالعقلی اگر شہود حق مفقود است

ذوالعینی و ذوالعقلی شہود حق و خلق بایکدگر ہر دو ترا موجود است

ترجمہ:- تو ذوالعین (آنکھ والا) ہے اگر تجھے حق تعالیٰ کے نور (کا ظہور) مشہود ہے۔ یعنی نظر آرہا ہے تو ذوالعقل (عقل والا) ہے اگر حق تعالیٰ کا شہود تیری نظر سے غائب ہے تو ذوالعین اور ذوالعقل ہے اگر تجھے حق تعالیٰ اور مخلوق کا شہود ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہے۔

یعنی اس جماعت (صوفیہ) کی اصطلاح میں ذوالعین اُس شخص سے عبارت ہے جس پر حق تعالیٰ کا شہود غالب ہو۔ یعنی حق تعالیٰ کو ظاہر دیکھے اور مخلوق کو باطن اور اسی مقام سے الحق محسوس والمخلق معقول (حق محسوس ہے اور خلق معقول ہے) کہا گیا ہے۔ پس مخلوق اس کی نظر میں آئینے میں صورت کے ظہور کی طرح حق تعالیٰ کے مخلوق میں ظہور کے سبب حق تعالیٰ کے آئینے کے مانند ہوتی ہے۔ اور مخلوق کا حق تعالیٰ میں پوشیدہ ہونا صورت کے آئینہ میں پوشیدہ ہونے کے مانند ہے۔ یہ نہیں کہ (مخلوق) بالکل معدوم ہو جاتی ہے جیسا کہ معاذ اللہ ملحدوں کا عقیدہ

ہے کہ وہ ممکن اور واقع ہے اور یہ محال اور خلاف واقع۔ اور اُس قسم (یعنی) پوشیدہ^۱ ہونے کے جاننے^۲ والے کو موحد^۳ کہتے ہیں اور اس قسم (یعنی) معدوم ہونے کے جاننے والے کو لحد - اور ملحد اور موحد کے درمیان یہی فرق ہے اور بس۔ اور ذوالعقل اسی شخص سے عبارت ہے جس پر شہودِ خلق غالب ہو یعنی مخلوق کو ظاہر دیکھے اور حق تعالیٰ کو باطن - پس حق تعالیٰ اُس کی نظر میں خلق کے ظہینے کے مانند ہوتا ہے اور مخلوق آئینے میں چھپنے والی صورت کی طرح ہے۔

بلاشبہ حق تعالیٰ باطن ہوگا جیسا کہ آئینے کا حال ہے اور مخلوق ظاہر ہوگی جیسا کہ آئینے میں نقش ہونے والی صورت کا حال ہے۔ اور والخلق محسوس والحق معقول (ترجمہ:- اور مخلوق محسوس ہے یعنی محسوس ہونے والی چیز ہے اور حق تعالیٰ سمجھا جانے والا ہے) اور اس شخص کو محبوب بھی کہتے ہیں - کیونکہ مخلوق پردہ ہے اور حق تعالیٰ (اس پردہ میں)

۱۔ یعنی مخلوق کا حق تعالیٰ میں پوشیدہ ہوجانا ممکن اور واقع ہے۔ اور مخلوق کا معدوم ہوجانا

خلاف واقع اور ناممکن ہے ۲۔ یعنی حق تعالیٰ میں خلق کا پوشیدہ ہونا

۳۔ کے قائل کو ۴۔ خدا کو ایک جاننے والا

پوشیدہ - اور قاعدہ ہے کہ پہلے نظر نقاب پر پڑتی ہے اور اسکے بعد معشوق پر - پس پہلی نظر میں (اُس نے) نقاب کو دیکھا اور حق تعالیٰ سے مجوب رہا۔

ابیات

یارِ یست مرا وراے پردہ
ترجمہ:- پردہ کے پیچھے میرا ایک دوست ہے
عالم ہمہ پردہ مَصَوِّر - اشیا ہمہ نقشہائے پردہ
ترجمہ:- سارا عالم ایک باتصویر پردہ ہے - تمام چیزیں (اُس) پردے کی تصویریں ہیں۔

ایں پردہ مرا ز تو جدا کرد - اینست خود اقتضائے پردہ
ترجمہ:- اس پردہ نے مجھے تجھ سے جدا کر دیا۔ پردہ کا تقاضا خود یہی ہے
یہ فرق کا مرتبہ ہے لیکن ذوالعین^۲ اور ذوالعقل اُس شخص سے عبارت ہے

۱۔ مجوب نے ۲۔ شاعر حق تعالیٰ سے مخاطب ہے

۳۔ ذوالعین و ذوالعقل - آنکھ والا اور عقل والا

جو مخلوق میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ^۱ کرے اور حق میں مخلوق کا مشاہدہ۔

اور اس حقیقت کے مشاہدہ میں بیت

گوید کے میانِ ماجدائے ہرگز نکند غطای پردہ

ترجمہ:- کہتا ہے کہ ہمارے درمیان پردہ کا چھپانا جدائی نہیں کرتا۔

پس اس شخص کی نظر میں مخلوق کی کثرت کی نمود^۲ حق تعالیٰ کی

وحدت کے شہود^۳ کو روکنے والی نہیں ہوتی اور حق تعالیٰ کا شہود مخلوق

مخلوق کی کثرت کی نمود (اور شہود) کو روکنے والا نہیں ہوتا بلکہ

وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت اسے مشہود^۴ اور معلوم ہوتی

ہے یہ جمع الجمع کا مرتبہ ہے اور خلق کے ساتھ حق کی معیت (ساتھ

ہونا) اسی مرتبہ میں ثابت ہے۔

۱۔ دیدار کرے (شانِ تشبیہ کے اعتبار سے نہ کہ شانِ تنزیہ کے اعتبار سے) ۲۔ نمود۔ ظاہر ہونا، عیاں

ہونا، ظہور (نسیم اللغات) ۳۔ حق تعالیٰ کی تجلی کا نظر آنا۔ واضح ہو کہ حق تعالیٰ کی

تجلی حق تعالیٰ کے ظہور کو کہتے ہیں مخفی مباد کہ مخلوق کی ذاتی صفت کثرت ہے اور حق

تعالیٰ کی ذاتی صفت وحدت ہے جس نے مخلوق کو دیکھا اُس نے مخلوق کی کثرت کو دیکھا

اور جس نے حق تعالیٰ کی تجلی دیکھی اُس نے حق تعالیٰ کی وحدت کا مشاہدہ کیا۔

۴۔ نظر آتی اور معلوم ہوتی ہے۔

یہ ہے حق تعالیٰ اور بندہ کا ثبوت اور بندہ کے ساتھ حق تعالیٰ کی معیت جو جمع و فرق اور جمع الجمع کا مرتبہ ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا بیان جو ذکر کئے گئے تینوں مرتبوں کو شامل ہے یہاں ختم ہوا۔

اور اس رسالہ کا نام میزان التوحید رکھنے کا سبب اس جہت سے ہے کہ (یہ رسالہ) کلمہ طیبہ کا بیان کرتا ہے اور کلمہ طیبہ اگرچہ بظاہر حروف سے ترکیب دیا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت میں تحقیق کے بازار میں توحید کی ترازو ہے۔ کیونکہ کلمہ طیبہ کے دونوں جزو گویا دو پلڑے ہیں پہلا پلڑا لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا پلڑا محمد رسول اللہ۔ اور یہ دونوں پلڑے ایک کے دوسرے پر غالب ہونے کے بغیر یکساں ہیں یعنی لا الہ الا اللہ جو جمع کا مرتبہ ہے تمام کمال کی صفات کا جامع ہے ازل سے ابد تک اور محمد رسول اللہ بھی جو فرق کا مرتبہ ہے اپنی تمام صفات کو شامل ہے

ازل سے ابد تک اور ترازو کا کاشا جو دونوں پلڑوں کے بیچ میں ہے حق تعالیٰ کی بندے کے ساتھ ازل سے ابد تک معیت (ساتھ ہونا) ہے۔ کہ (کلمہ طیبہ) کے دونوں جزو ایک دوسرے کے ساتھ جو کہ جمع الجمع کا

مرتبہ ہے اُس معیت کے خبر دینے والے ہیں جو ایسی معیت ہے کہ ہمہ اوست حلول اور اتحاد کے بغیر اُس سے عبارت ہے۔ اور اسی حقیقت پر عارفِ کامل کا قول انک ایاہ و ہو ایاک (ترجمہ:- بیشک تو وہی ہے اور وہ تو ہی ہے) دلالت کرتا ہے۔ اور ہمہ اوست کے باوجود حق حق ہوتا ہے اور بندہ بندہ نہ رب بندہ ہوتا ہے اور نہ بندہ رب ہوتا ہے۔ ان العبد عبد والرب رب لا یصیر العبد رباً ولا الرب عبداً (بیشک بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے بندہ کبھی رب نہیں ہوتا اور نہ رب بندہ ہوتا ہے) لہذا عبد و رب کے یہ دونوں پلڑے ہمہ اوست کی صورت میں جو گویا ترازو کا کائنا ہے برابر ہیں۔ اگر ہمہ اوست کی صورت میں کوئی مرتبہ عبد کو معدوم ٹھہرائے اور رب کے پلڑے کو بندہ کے پلڑے پر فوقیت دے وہ تحقیق کے بازار میں الحاد کا سودا کرنے والا ہوگا نہ کہ توحید کا سودا۔ اور مجازی ترازو کا قاعدہ ہے کہ ظاہری خرید و فروخت کے بازار میں اُس کے دونوں پلڑے سیدھے اور برابر ہوں اور ترازو کا کائنا دونوں پلڑوں کے بیچ میں ہو اگر اُس کا ایک پلڑا غالب ہو اور ترازو کا کائنا اس کے دائرہ سے باہر آجائے بیچنے والے اور خریدار کی تجارت نہیں ہوگی اور اگر اتفاق سے ضرورت کے تقاضے کے تحت تجارت ہوگی ناپسندیدگی

اور ناخوشی کی راہ سے ہوگی۔ چنانچہ اگر دایاں پلڑا غالب ہوگا تو بیچنے والے کو ناپسند ہوگا اور اگر بایاں پلڑا غالب ہوگا تو خریدار کو ناپسند ہوگا لہذا بیچنے والے اور خریدار کی رضا مندی اس میں ہے کہ دونوں پلڑے ایک دوسرے پر غالب ہونے کے بغیر سیدھے اور برابر ہوں۔ اسی طرح تحقیق کے بازار میں توحید کی ترازو میں بھی یعنی ہمہ اوست کی صورت میں ربوبیت اور عبودیت کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ اگر تو ربوبیت کے پلڑے کو غلبہ دے ان معنوں میں کہ سب حق ہے اور بندہ نہیں ہے یعنی مسلوب الہی ہے جیسا کہ ملحدوں کا عقیدہ ہے۔ باوجود اس کے کہ حق سبحانہ ازل سے صفاتِ کمال سے موصوف ہے اور بندہ ظہور کے وقت (ابتدائے آفرینش) سے اپنی فنا تک نقص (کمی کھوٹ) سے ازل سے

۱۔ مسلوب الہی یعنی مسلوب الذات یعنی جسکی ذات کا ثبوت نہ ہو۔ واضح باد کہ مخلوق ثابت الذات ہے اُسکی ذات ثابت ہے اگرچہ مخلوق کی ذات قائم بخود نہیں بلکہ قائم بالغیر ہے مگر اُسکی ذات ثابت ہے کیونکہ اگرچہ وہ وجود ذاتی نہیں رکھتی مگر حق تعالیٰ کے وجود سے موجود ہو سکتی ہے اور چونکہ حق تعالیٰ نے اُسے وجود عطا فرمایا ہے لہذا وہ موجود بالغیر اور موجود اضافی ہے۔ لہذا مخلوق کو معدوم محض سمجھنا اور موجود اضافی (یا موجود مجازی) بھی نہ سمجھنا الحاد اور خلاف اسلام نظریہ ہے۔

موصوف ہے۔ جیسا کہ اہل ظاہر کا عقیدہ ہے اس صورت میں بندہ کو ناپسندیدگی ہے کیونکہ پہلی صورت میں جب سب حق ہے اور بندہ^۱ مسلوب اشیٰ ہے پس اُس مخلوق کو بندہ نام رکھنا اور (اُسے) فرماں برداری کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور قیامت کے دن مخالفوں کا مواخذہ کرنا اور ہمیشہ کے عذاب اور دکھ میں مبتلا رکھنا اور موافقت کرنے والوں کو ثواب اور رحمت دینا کیا معنی رکھتا ہے بلکہ اس صورت میں سارا^۲ اعتراض اور ظلم کو حق تعالیٰ سے منسوب کریگا کیونکہ کافر و مسلم اور گناہ گار اور بدبخت اور نیک بخت اصل میں کچھ نہیں^۳ تھے۔ حق تعالیٰ اپنی

۱۔ علماء اور عوام کا عقیدے ہے اور اپنی جگہ بالکل درست ہے۔

۲۔ مسلوب اشیٰ۔ یعنی عدم محض یا عدم حقیقی جس کا نہ وجود اضافی ثابت ہو نہ قائم بالغیر ذات ثابت ہو۔ جس کا خارج میں موجود ہونا ہر حال میں محال ہوتا ہے۔

۳۔ بندہ سارا اعتراض اللہ پر کریگا

۴۔ یعنی ان کی ذات یا حقیقت ثابت نہیں تھی حالانکہ حقائق اشیاء ثابت ہیں۔ بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”حقائق اشیاء ثابت مگر باعرض“ (العرفان

قدرت سے ان کو ایک دوسرے^۱ کے برخلاف پیدا کیا اور ان کی^۲ ذاتوں کے اقتضاء کفر اور اسلام اور گناہ گاری اور فرماں برداری ، نیک بختی اور بدبختی وغیرہ کو بھی (حق تعالیٰ نے) اپنی ذات سے پیدا کیا پھر ایک کو ثواب دیا گیا اور دوسرے کو ہمیشہ کا عذاب اور دکھ دیا گیا رکھنا کھلا ظلم ہوگا کہ یہ اصل (حقیقت) میں کچھ نہیں تھے اور مسلوب الہی (یعنی ان کی ذات و حقیقت تھی نہ ان کیلئے وجود اضافی ثابت تھے) اور ان کی ذاتی اقتضاء شقاوت و سعادت اور کفر و اسلام وغیرہ بھی کچھ نہ تھی۔ خود (حق تعالیٰ) انہیں موجود کر کے اور (انہیں) اپنی طرف سے کفر اور بد بختی کا تقاضا (اقتضاء) دے کر کفر اور شقاوت پر (انکا)

۱۔ یعنی کافر کو مسلمان کے برخلاف عقیدہ دے کر اور فاسق کو متقی کے برعکس سوچ اور پسند دے کر اور بدبخت کو نیک بخت کے عقیدہ اور کردار کے خلاف عقیدہ اور رویہ دے کر پیدا کیا۔ ۲۔ کافر و مسلم ، گناہ گار اور بدبخت اور نیک بخت مخلوقات

۳۔ ان کی ذاتوں یا بالفاظ دیگر ”اعیان ثابتہ“ (ذوات خلق) میں سے ہر عین (ذات) کی خصوصیت جسے اصلی فطرت کہا جاسکتا ہے اسی فطرت کو دوسرے الفاظ میں اُس ”عین“ کی ”اقتضاء“ یا قرآنی اصطلاح میں ”شاکلہ“ کہا جاتا ہے ارشادِ ربّانی ہے قُلْ كُلُّ بِعَمَلِ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ (تم فرماؤ سب اپنے کندے پر کام کرتے ہیں) (بنی اسرائیل آیت ۸۴ پ ۱۵) ہر عین کی اقتضاء کو اس کی قابلیت کہا جاتا ہے۔

مواخذہ کرنا کھلے ظلم کے سوا کچھ اور متصور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ و ان اللہ لیس بظلام للعبيد (ترجمہ:- اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا) وما اللہ يريد ظلماً للعباد (ترجمہ:- اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا) اور اس صورت میں بھی کہ (مخلوقات) ازل میں عبدیت ثابت نہ رکھتے تھے اور ظہور کے وقت سے اُس (بندہ) کی فنا تک رہی ہو بندہ کو بندگی کی تجارت ناپسند ہوگی۔ کیونکہ بندہ ازل سے ثابت نہیں تھا اس کے بعد ہمیشہ کے لئے بندہ کو پیدا کر کے رحمت ازلی اور لعنت ازلی کا مستحق ٹھہرانا معقولیت نہیں رکھتا اور اگر تو عبدیت (بندگی) کے پلڑے کو اس معنی میں فوقیت دیگا کہ ہم قائل ہیں کہ پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے بغیر مخلوقات موجود ہیں جیسا کہ دہریہ اور افلاکیہ اور طباعیہ کا عقیدہ ہے اس صورت میں حق تعالیٰ کو ناپسند ہوگا کیونکہ جب بنائی جانے والی چیز بنانے والے کے بغیر اور مخلوق پیدا کرنے والے کے بغیر ہرگز ممکن نہیں۔ بیت

خانہ بے صنع خانہ ساز کہ دید نقش بے دست خامہ زن کہ شنید

ترجمہ:- بنانے والے کی کاریگری کے بغیر گھر کس نے دیکھا ۔ لکھنے والے کے ہاتھ کے بغیر تحریر کس نے سنی۔

اس صورت میں بنائی ہوئی چیز کو پیش نظر رکھنا اور بنانے والے کو نظر سے ہٹا دینا حق کو بالکل ناپسند ہے۔ مثلاً اگر کوئی تیری کاریگری کو دیکھے اور تجھے نہ دیکھے نیز تیری روٹی کھائے اور تجھ سے پرورش پائے اور تجھے بالکل موجود نہ جانے (یہ بات) تجھے کتنی ناخوش کرنے والی اور ناپسند ہوگی۔ اور تو (ایسا کرنے والے سے) کتنے اعتراضات کریگا۔ لہذا حق تعالیٰ اور بندہ کی خوشنودی ایسی صورت میں ہے کہ دونوں^۱ ازل سے ابد

تک تحقیق شدہ اور ثابت ہوں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مسلوب^۲ الٰہی نہ ہو کہ وہ کفر اور الحاد اور حقیقت کے خلاف ہے ۔

لیکن اگر حق تعالیٰ کا دیدار ہو اور مخلوق کا دیدار نہ ہو تو قابلِ تعریف بات ہوگی ۔ بلکہ (یہ بات) عین ایمان ہے۔ کیونکہ نہ

۱۔ یعنی حق تعالیٰ اور مخلوق ۲۔ یعنی حق تعالیٰ اور بندہ ان دونوں ذاتوں میں سے کسی ایک

کی بھی ذات اور حقیقت کا انکار اور نفی نہ ہو۔

دیکھنا اور لے ہے اور نہ ہونا اور ہے۔ کہ وہ (مخلوق کو نہ دیکھنا) ایمان ہے اور یہ (مخلوق کی ذات اور حقیقت^۱ کا انکار) کفر۔ اور مخلوق کو دیکھنا اور حق تعالیٰ کو نہ دیکھنا جہل اور حجاب ہوتا ہے۔ پس وہ لوگ جو پہلی قسم کے دیدار (شہود) والے ہیں اہل کمال اور حق تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ جو خود سے غائب (محو اور فنا) اور حق تعالیٰ سے حاضر (موجود اور باقی^۲) ہیں۔ اور وہ لوگ جو دوسری قسم کے دیدار (شہود) والے ہیں جہل اور حجاب والے ہیں جو خود سے عاقل (آگاہ) اور حق سے غافل ہیں۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اِنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (ترجمہ:- خدا کی پناہ کہ

۱۔ فقیر مترجم اور حاشیہ نگار کے آٹھویں دادا پیر جانی دکن شمع خاندان چشت حضرت سیدی شاہ کمال دوم علیہ الرحمہ (مزار اقدس گرم کنڈھ ضلع چتور آندھرا پردیش) اپنے دیون مخزن العرفان میں فرماتے ہیں۔

دو حقیقت کے نہ تحقیق میں قاصر ہو کمال حاصل کسب نہ دیدن ہے نہ بودن میں ہے ۲۔ مخلوق کی ذات اور حقیقت کا من کل الوجوه انکار اور نفی کرنا یعنی مخلوق کی قائم بالغیر ذات کا بھی انکار کرنا اور مخلوق کے وجود اضافی کا بھی انکار کرنا کفر اور الحاد ہے۔ فیعود باللہ من ذالک۔

۳۔ محو، فنا، فانی، صحو، بقا، باقی، غیبت، حضور، غائب اور حاضر اصطلاحات ہیں

میں جاہلوں سے ہوں) اور اس بات سے کہ میں مجبومین سے ہوں اور اس بات سے کہ میں غافلوں سے ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لہذا چاہئے کہ (طالب یا سالک) خود سے غائب اور حق تعالیٰ سے حاضر ہو۔ کیونکہ تو عاجز ہے اور تجھ جیسے عاجز شخص سے نہ آج کوئی کام ہو سکتا ہے نہ کل کوئی مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور حق سبحانہ قوی ہے اور جو کچھ کہ تجھے آج چاہئے اور کل قائم رہے قوی سے ہوتا ہے اور خود سے غائب حق سے حاضر کا دستور یہ ہے کہ پہلے خود کو جانے کہ من عرف نفسه (جس نے خود کو پہچانا یعنی خود شناسی سے مالا مال ہو) تاکہ خود کو غائب کر سکے اور جب (خود کو) غائب کرے گا تو حق تعالیٰ کو پہچانے گا کہ فقد عرف ربہ (اُس نے بلاشبہ حق تعالیٰ کو پہچانا یعنی حق شناسی کی دولت پائی) مصرع: کہ تا باخودی در خدا راہ نیست

۱۔ خود کو غائب کرنے سے مراد خود کو باعتبار وجود (باعتبار وجود حقیقی) موجود نہ سمجھے بلکہ معدوم سمجھے۔ بالفاظ دیگر خود کو حقیقۃً موجود نہ سمجھے نتیجہ یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ کو اپنی صورت میں حقیقۃً ظاہر اور موجود سمجھے گا۔ خود کی باعتبار وجود حقیقی نفی خود شناسی اور حق تعالیٰ کا باعتبار وجود حقیقی اثبات حق شناسی ہے۔

ترجمہ:- کہ جب تک تو اپنی خودی کے ساتھ ہے خدا تک پہنچ نہ پائیگا۔ اور یہ بیت جو مولوی جامی کی ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه (جس نے اپنے آپکو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچانا) کے راستہ پر مکمل دلالت کرتی ہے۔

بیت

بود کلی جهان درو مستور کردہ در کل بذات خویش ظہور
ترجمہ:- قبلِ تخلیق سارا عالم حق تعالیٰ کی ذات میں (علم حق میں ثابت یا مندرج رہنے کی وجہ سے) پوشیدہ تھا۔ (بعدِ تخلیق) حق تعالیٰ نے بذاتِ خود کل عالم میں ظہور فرمایا ہے۔

ترجمہ:- یعنی جہان جو محسوسات کے عالم سے عبارت ہے پیدا ہونے سے پہلے حق سبحانہ کی ذات میں اپنے حقائق جنہیں صورِ علمیہ اور اعیانِ ثابتہ اور معلوماتِ حق کہتے ہیں، کے خالص پن (اطلاق) کے ساتھ ازل سے مندرج و مندرج تھا۔ چنانچہ یہ بیت اسی مضمون پر کہی گئی ہے۔

بیت

دران خلوت کہ ہستی بے نشان بود کبج نیستی عالم نہاں بود
ترجمہ:- اُس خلوت میں کہ ہستی (وجودِ مطلق) بے نشان تھی -

عالم^۱ (مخلوق) عدم (نیستی) کے کونے میں چھپا ہوا تھا۔ اور یہ من عرف نفسه (جس نے اپنے نفس کو پہچانا) (خودشناسی) ہے۔ پس حق سبحانہ نے اپنے اسماء کے ظہور کے پہلو سے جو غفار (بہت بخشنے والا) اور قہار (سب پر غالب) اور رزاق (بڑا رزق دینے والا) اور مہر (عزت دینے والا) اور مُذل (ذلت دینے والا) اور ان کے مثل ہیں چاہا کہ ممکنات کے عالم کو جو صورِ علمیہ (علمی صورتیں) سے عبارت ہوتا ہے ذات کے اندراج سے خارج میں ظہور میں لائے۔ اور اپنی غفاریت اور قہاریت اور رزاقیت ان پر ظاہر کرے

۱۔ عالم ماسوا اللہ کو کہتے ہیں ۲۔ یعنی اعیانِ ثابتہ جو مخلوقات کی ذاتیں یا حقیقتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علمِ ذاتی میں پوشیدہ تھے اور وجودِ خارجی نہیں رکھتے تھے۔ اور خارج میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے صرف ثبوتِ علمی رکھتے تھے جسے وجودِ علمی بھی کہتے ہیں۔ اس بیت میں وجودِ علمی یا ثبوتِ علمی ہی کو نیستی کہا گیا ہے۔ اور وجودِ علمی یا ثبوتِ علمی کو نیستی کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اعیانِ ثابتہ (حقائقِ خلق) یا صورِ علمیہ علمِ حق سے حق تعالیٰ کے علم میں ثبوتِ علمی یا وجودِ علمی رکھتے تھے اور مرتبہ علمِ حق میں بھی اپنے ذاتی وجود سے موجود یا قائم و ثابت نہیں تھے اور نہ ابد تک قائم و موجود ہو سکتے ہیں۔

کیونکہ خلق کی موجودیت کے بغیر مذکورہ اسماء کا ظہور ممکن نہیں ہے۔ لہذا صورتِ علمیہ کو خارج میں پیدا کرنا اس بات کے بغیر کہ (خود حق تعالیٰ) حضرت بطون (شانِ باطنی، مرتبہء احدیت، شانِ تنزیہ) سے ان (صورتِ علمیہ) کی صورت و ہیئت سے ظہور میں نہ آئے امکان کی صورت نہیں رکھتا۔ کیونکہ صورتِ علمیہ کے مرتبہ میں حق تعالیٰ کی ذات میں اس طرح مندرج^۱ ہیں کہ کبھی اس اندراج سے جدا اور (حق تعالیٰ کی) ذات سے منفک^۲ نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہ حقیقت اس حقیقت پر غور کرنے والے پر واضح اور دیکھی جانے والی ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے کمال سے خود کو ان (اعیانِ ثابتہ) کی صورتوں میں متشکل^۳ اور ممکن (مخلوق) کے رنگ میں منصّب^۴ ہو کر

۱۔ اندراج مصدر اور مندرج اسم فاعل ہے۔ حق تعالیٰ کے علم میں اعیانِ ثابتہ (صورتِ علمیہ) کا قائم یا ثابت ہونا بالفاظِ دیگر شتوخ علمی یا وجود علمی رکھنا اعیانِ ثابتہ کا ذاتِ حق میں اندراج ہے۔

۲۔ مُفک۔ جدا ۳۔ متشکل۔ شکل اختیار کرنے والا (فرہنگ عامرہ)

۴۔ منصّب۔ رنگین ہونے والا (فرہنگ عامرہ) مخفی مباد کہ حق تعالیٰ اپنی ذات میں شکل اور رنگ سے ازل سے ابد تک پاک ہے اور ظہور میں مخلوق کے لوازم صورت شکل اور رنگ وغیرہ کو اختیار کر کے ممکن نما ہوا ہے۔

ممکن نما ہوا۔ مصرع

کردہ در کل بذاتِ خویش ظہور

ترجمہ:- کل میں یعنی تمام مخلوقات میں اُس نے اپنی ذات سے ظہور فرمایا ہے۔

یہی معنی رکھتا ہے۔ وہو الظاہر علی ما ہو علیہ کان (اور اپنی اصلیت اور حقیقت پر قائم رہتے ہوئے وہی ممکنات کی صورتوں میں ظاہر ہے) کی صداقت) اسی مقام پر ظاہر ہوتی ہے۔ وکل من علیہا فان (ترجمہ:- زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے) اسی مقام پر صورت دکھاتا ہے۔ اور دیگر اسرار بھی جن کی تفصیل اس رسالہ میں گزری صرف اس حقیقت کے انکشاف سے سالک کی نظر میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اور جب اس نکتہ کا علم طالب کے دل میں مستحکم ہو جاتا ہے اس علم کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ایک قسم کا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے لیکن یہ لطف اندوزی ہمیشہ نہیں رہتی۔ کیونکہ لطف اندوزی ملوظیت^۱ کے مطابق ہوتی ہے جب ملوظیت پائیدار نہ ہوگی لطف اندوزی بھی دائم نہ رہیگی۔ لہذا

۱۔ ملوظیت - دیکھا جانا، خیال کیا جانا۔ لحاظ کیا جانا۔

طالب کو چاہئے کہ ملحوظیت کو خود پر قائم رکھے تاکہ ملحوظیت (لطف اندوزی) ہمیشہ رہے۔ اور ملحوظیت کو دو طریقوں پر قائم کرنا ہے۔ پہلا طریقہ ”یاد کرد“ ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی اس علم کو کہ حق سبحانہ صورِ علمیہ سے ظاہر ہو کر ان (صورِ علمیہ) کی شکل و ہیئت^۱ سے متشکل اور متجلی^۲ (ظاہر) ہوا ہے اپنی نظر میں لا کر تمام موجودات حتیٰ کہ اپنی اور تمام عالم کی ظاہری و باطنی حرکات و سکنات میں دیکھ کر پہلی نظر وجود^۳ واحد حقیقی کے نور پر نظر رکھے ہوئے ہو یعنی دیکھے کہ وہی ایک حقیقی وجود ہے جو بے چونی (شانِ تنزیہ) سے کیفیت و کمیت کے رنگ میں ظاہر ہو کر ممکن نما ہوا ہے تاکہ

مصرع ہست یکی واجب ممکن نما

۱۔ ہیئت۔ ساخت حالت اور کیفیت وغیرہ کو کہتے ہیں ۲۔ متجلی اسم فاعل ہے اور تجلی اسکا مصدر ہے۔ تجلی ظہور کو اور متجلی ظاہر کو کہتے ہیں۔ ۳۔ وجود واحد حقیقی یعنی ایک حقیقی وجود یعنی حق تعالیٰ کا نور ہی در حقیقت اشیاء کی صورتوں میں جلوہ گر ہے۔ مخفی مباد کہ وجود ہی کو باعتبارِ ظہور نور کہا جاتا ہے۔ یہاں وجود واحد حقیقی ہی کو باعتبارِ ظہور وجود واحد حقیقی کا نور کہا گیا ہے وہی نور جو کیفیت اور کمیت سے منزہ ہے اشیاء کی کینیت و کمیت وغیرہ سے ظاہر ہوکر ممکن نما ہوا ہے۔

ترجمہ:- واجب ممکن نما ایک ہے۔ کا مطلب اس پر محقق ہو۔ اور اس ”یاد کرد“ میں کبھی کبھی یہ ملحوظیت^۱ جاتی رہتی ہے اور کبھی یاد اور کبھی غفلت ساتھ ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے لیکن دوسرا درجہ ”یاد داشت“ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہ رہنے والی ملحوظیت کو درجہ بہ درجہ اس طرح مضبوط کرے اور اس پر نظر قائم رکھے کہ کبھی نظر سے جدا نہ ہو۔ جیسا کہ اُس کی معلومیت (علم) دل پر کھلی ہے اُسکی ملحوظیت بھی نظر میں کھل جائیگی اور یہ ہوالظاہر کا مراقبہ^۲

۱۔ یعنی اس بات کا خیال کہ حق تعالیٰ ہی ہر ممکن کی شکل و ہیئت سے ظاہر ہو کر واجب نما ہوا ہے نوٹ:- حق تعالیٰ صورِ علیہ سے ظاہر ہو کر ممکن نما ہوتا ہے لیکن اس ممکن نمائی کی وجہ سے اُسکے وجوب ذاتی اور غنائے ذاتی میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ ظہور میں عین ممکن بننے کے باوجود حق تعالیٰ کی ذات بطوناً اور شانِ تنزیہ کے اعتبار سے ازل سے ابد تک غیر ممکن اور واجب ہی رہتی ہے۔ شانِ تنزیہ اور بطون یا شانِ باطنی اس کا کمال ہے جو اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ۲۔ مراقبہ - ع۔ اسم مذکر۔ دھیان۔ گیان۔ سوچ۔ بچار۔ غور۔ تصور۔ گردن جھکا کر فکر کرنا۔ حضوری دل سے خدا کا دھیان کرنا۔ سب چیزوں کا خیال چھوڑ کر خدا کا دھیان لگانا۔ (فرہنگ آصفیہ)۔ شاہ سید محمد ذوقی مراقبہ کی تعریف میں تحریر فرماتے ہیں۔ مراقبہ:- دل کی ماسوئی سے نگہبانی۔ دل میں متصور کے تصور کی محافظت کرنا۔ بندہ کا اپنے علم کو بغرض فیضانِ علمِ قدسی حق تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا۔ (سرّ دلبراں اصطلاحات تصوف صفحہ ۳۰۴)

ہے اور غائب کا پتہ خود بخود ظاہر ہوگا۔ اور جب یہ مراقبہ کمال کو پہنچے گا دائمی ہو جائیگا۔ اور اس مراقبہ کی برکت کے ساتھ ہی انشاء اللہ ہوالباطن (وہی باطن ہے) بھی منکشف ہو جائیگا۔ جان کہ ہوالظاہر کا کشف اس مذکورہ نکتہ سے آگاہی کے بغیر کہ خود حق سبحانہ اپنی اصلیت پر قائم رہتے ہوئے بطون کے چھپنے کی جگہ سے ظہور میں آیا ہے، ممکن نہیں ہے اور کشف کی صورت میں ہوالباطن، ہوالظاہر کے مراقبہ کے بغیر، نظر بصیرت کے آئینہ میں جلوہ گر نہیں ہوگا۔ پس ہو الظاہر کے معنی سے آگاہی مذکورہ ڈھنگ سے کہ خود حق سبحانہ صور علمیہ (علمی صورتوں) سے ظاہر اور متجلی ہے زبانی بیان پر موقوف ہے۔ اور ہوالباطن کے معنی کا انکشاف ہوالظاہر کے مراقبہ پر منحصر ہے اُس

۱۔ یعنی کسی عارفِ کامل کی تلقین اور ارشاد پر موقوف ہے۔ اسی تلقین اور ارشاد کو قالِ صحیح کہتے ہیں۔ اربابِ سلوک اور عرفاء کے پاس قالِ صحیح کا بہت بڑا مقام ہے اور حق رسی کے حوالے سے اس کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے۔

(ہوالظاہر کے معنی سے آگاہی) کا حصول گفتگو^۱ سے ہوتا ہے۔ اور اس (ہوالباطن کی حقیقت سے آگاہی) کا حصول عمل سے اس کی تشریح علم سے ہوتی ہے اور اس کی تحصیل عمل سے اور اس کی دریافت سماعت سے ہوتی ہے اور اس کا معلوم کرنا نظر سے اور اس کا کشف سر کی آنکھوں سے ہوتا ہے اور اس کا شہود دل کی آنکھ سے اور اُس کی تکرار قال سے ہے اور اس کا اقرار حال سے۔ جو کوئی اس حال کے دعوے کو قال پر منحصر رکھتا ہے

۱۔ قالِ صحیح۔ یعنی وہ تعلیمات جو شیخِ کامل عارفِ واصل کی صحبت میں مرید کو حاصل ہوتی ہیں۔ قالِ صحیح تعلیم اور تعلّم پر موقوف ہے۔ حضور سیدنا شاہ کمال دوم شمعِ خاندانِ چشت جامی دکن علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے دیوانِ مخزنِ العرفان میں فرماتے ہیں۔

علم الیقین نہ ہووے حاصِ بجزِ تعلّم ÷ جوں خلق بے تخلق اور حلم بے تحلّم
ہے ذکر قال تشبیہ در حال فکر اُس کی ÷ پس ضد یکدگر نہیں یہ حال اور تکلم
اسی دیوان میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

نہوے بے خودی اور باخدائی پیر بن حاصل ÷ بغیر از کیف کوئی مستی کی کیفیت کو کیا جانے

باطل اور اُ محال ہے کیونکہ حال^۱ کی بات قال میں نہیں آتی۔ پس جو کوئی ہوالظاہر کا علم حاصل کرچکا ہو ہوالباطن کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے کہ عمل کے بغیر ہوالباطن حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی علم پر اکتفا نہ کرے۔ اور اس کا عمل یہی ہے کہ نظر کو اُس حقیقت کے مشاہدہ میں لگا دے کہ وہی ذات بے چوں ہے جو میری اور تیری

۱۔ یعنی جو کوئی قالِ صحیح حاصل کر لے اور مراقبہ ہوالظاہر پر مداومت نہ کرے تو اُس پر ہوالباطن کے معنی کا انکشاف نہیں ہو سکتا۔ اور صرف ہوالظاہر کے علم (قالِ صحیح) پر اکتفا کر لینا اور اس علم پر مسلسل عمل پیرا نہ ہونا تصوف اور سلوک کے مسئلہ اصول کے خلاف ہے۔ اور جو شخص صرف قالِ صحیح حاصل کر کے ہوالباطن کے معنی کے کشف (حال) کا دعویٰ کرے اسکا دعویٰ محال اور باطل ہے۔ ۲۔ خاکسار مترجم اور حاشیہ نگار کے آٹھویں دادا پیر سیدنا شاہ کمال دوم اپنے دیوان مخزن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں۔
ہوا ہوں نشء احوال سے مست نہ تنہا قہوہ احوال سے مست

اور اسی دیوان میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔
کہاں ہو مدعی کو حال خالی قال سے حاصل جو گذرے رات پروانہ پہ کیا مرغ صبا جانے
جائی دکن اسی دیوان میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

تعلیم شاہ میر سے جب تو کیا کمال اس مدرسہ میں علم یقین کا سبق تمام
کر علم سے بعین گذر عین سے بحق کر کر مراقبہ نظری مشق صبح و شام
نوٹ:- مراقبہ نظری ہی کا دوسرا نام مراقبہ ہوالظاہر ہے۔

صورت اور ممکنات کی شکل اور ساخت سے ظاہر ہوئی ہے۔ تاکہ حق سبحانہ جیسا کہ مذکورہ قاعدہ سے تعلیم کی برکت سے ہواظہار کے مرتبہ سے اُسکے ظاہر کی آنکھ پر جلوہ گر ہوا ہے اُسکے باطن کی آنکھ پر بھی جو دل کی آنکھ ہوتی ہے جلوہ گر ہو جائے۔

رباعی

خواہی کہ شوی داخلِ اربابِ نظر از قال بحالِ بایت کرد گذر
از گفتن توحید موحد نشوی شیریں نشود زبانِ بنامِ شکر
ترجمہ:- اگر تو اربابِ نظر میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو تجھے قال سے
حال کی طرف جانا چاہئے۔ توحید کی گفتگو سے تو موحد نہیں ہوگا۔
شکر کا نام لینے سے زبان میٹھی نہیں ہو جاتی۔

۱۔ اس طرح اپنے نفس (یعنی اپنی ذات) میں حق تعالیٰ کو مدرک پائے
(اس پانے کو یافت یا ادراک کہتے ہیں) اور آفاق (اپنے سوا تمام
موجودات کو آفاق کہتے ہیں) میں حق تعالیٰ کو موجود دیکھے۔ (اس
دیکھنے یا مشاہدہ کو شہود یا دید کہتے ہیں)

بعض لوگ جو ہوالظاہر کی حقیقت تک پہنچے ہیں وہ اسی علم پر اکتفا کر کے اس سے لطف اندوز ہونے میں رہ گئے اور بعض لوگ (اس مقام سے) ترقی کر کے عملؑ کی سچائی کی وجہ سے ہوالباطن کی دولت سے

سرخرو ہو کر کمالِ اطمینان سے ہمکنار ہوئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہمیں یہ مقام عطا فرما۔
بیت

ہر کہ خواند دعا طمع دارم زانکہ من بندہ گنہ گارم

۱۔ یعنی ہوالظاہر کے علم سے مالا مال ہوئے ہیں۔ یہ نکتہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ بحالہ و باوصافہ و بحد ذاتہ جوں کا توں رہ کر بلا تبدیل و تغیر، بلا تعدد و تکثر صفتِ نور کے ذریعہ صورتِ معلوم سے خود ظاہر ہوا ہے۔ اس راز سے واقف ہونے کے بعد اس کے علم کے مرحلے سے گذر کر اس کے عمل پر استقامت کی دولت سے مالا مال ہونے کی انہیں سعادت حاصل نہیں ہوئی یعنی وہ مراقبہ ہوالظاہر (مراقبہ نظری) کی صبح و شام مشق کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے اور اس مراقبہ پر ہمیشہ کاربند رہ کر ہوالباطن کی دولت سے سرفراز نہ ہو سکے۔

۲۔ جس کی دلیل اس عمل پر استقامت ہے۔

ہر دعا گو سے میں اپنے حق میں دعائے خیر کا امیدوار ہوں کیونکہ میں گنہ گار بندہ ہوں۔ اس فقیر نے اس رسالہ میں اپنے نام کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کسی شخص سے کوئی بات سنتے ہیں وہ کیا کہتا ہے یہ پیش نظر نہ رکھ کر کون کہتا ہے پر نظر رکھتے ہیں اس صورت میں ان سے دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کہنے والا نامور اور شہرت یافتہ ہوتا ہے اُس کی بات اگر خلاف واقع بھی ہوتی ہے تو قبول کر لیتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں۔ اور اگر کہنے والا غیر مشہور ہے اور اُس کی واقع کے مطابق بات بھی سنتے ہیں تو یونہی معمولی بات تصور کرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ لہذا اپنے

۱۔ حضرت مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان نیکوکاروں کے سرخیل اور پیران باصفا کے پیر و مرشد ہیں اولیاء میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے علمائے ظاہر میں آپ کی شخصیت نہایت بلند قامت ہے اور صوفیہ صافیہ میں بھی آپ کی ذات گرامی صفات بہت قد آور ہے۔ اس کے باوجود آپ کے تواضع کا یہ عالم ہے کہ خود کو گنہگار جانتے ہیں
تواضع ز گردن فرازاں نکو است

ہمیں اپنی شخصیت کے خد و خال سنوارنے کے لئے قطبِ مدراس عبد الحق محمد مخدوم القادری
ساوی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی کا یہ ایک پہلو ہی کافی ہے۔

نام کو جو اگرچہ زیادہ شہرت نہیں رکھتا ظاہر کرنے اور سننے والوں کو غلطی میں ڈالنے میں مصلحت نہ دیکھی۔ سچے طالب کو چاہئے کہ ”کون کہتا ہے“ پر نظر نہ رکھ کر ”کیا کہتا ہے“ پر نظر رکھے اور اپنے مطلوب کو حاصل کرنے میں مشغول ہو۔ پس مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ جو کچھ ذکر کئے گئے تین مسائل یعنی حق تعالیٰ اور بندہ اور بندہ کے ساتھ حق تعالیٰ کی معیت جو جمع اور فرق اور جمع الجمع ہیں۔ اور اوست اور ہمہ ازوست اور ہمہ اوست ان سے عبارت ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی سے مذکورہ طریقے سے سمجھے۔ تاکہ حق تعالیٰ اور بندہ اور اُس (حق تعالیٰ) کی بندہ کے ساتھ معیت کے ثبوت میں افراط اور تفریط واقع نہ ہو اور کلمہ طیبہ کے حق سے عہدہ برآ ہو کر اولئک ہم المفلحون (ترجمہ:- اور وہی فلاح پانے والے ہیں) کی جماعت میں شامل ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ انہ ولی التوفیق وہو یدہی الی سبیل التحقیق اگر اللہ تعالیٰ چاہے بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) توفیق کا مالک ہے اور وہ تحقیق کی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔

بہت بخشنے والا بادشاہ حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی مدد سے یہ کتاب ختم ہوئی

۱۔ اپنے نہیں پن میں حق کا ہے پن دیکھ ÷ میں ہوا فرض معرفت سے ادا
(حضور سیدنا شاہ کمال دوم)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سوله محمد وآله واصحابه اجمعين
 اما بعد بعد انك بدون حق سبحانه تعالی بجمال قدرت خود تمامی مخلوقات از زمین
 و آسمان و عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و حور و قصور و الوان نعمت بی
 و اخری و غیر کلیات و جزویات صوری و معنوی که یا فرید محض از برای نیست
 و انسان عبارت از رسول صلی الله علیه و آله و سلم است خصوصاً و اصلاً و
 آدم نبی و مومنا و تبعاً - کجا بار منی احدیث القدر - لولا که لما خلت الافلاک
 و خلقت الاشیاء لاجلک - و انسان را بر آن خود نبی برای معرفت خود فرید چنانکه
 و ما خلقت ابنی و الانس الا ليعبدون - ای عیون - و نیز فرمود و خلقتک

ربا عی

لاجلی - ای لاجل معرفتی -

ابرو باد و موم و خورشید و فلک کارنم

تا توانی بچف آری و بعلت خود

۳

همه از بخت تو گسسته و فرمان بر دار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان بری
و غایت فرمان بری معرفت او تعالی است پس تفسیر لیجدون به بیغفون از جهت
است که عبادت بد و وجاست بدنی قلی عبادت بدنی مثل تصدیق و اقرار
شهادتین که بد و جاریست و دل و زبان تسلیم دارد و نماز و روزه و زکوة و جهاد
و غیر ذلک که بدست و پا و تمامی اعضا بدنی تسلیم دارد و قوت به ادا این عبادت
از طعام و شراب جهانیت که ماکول من و تو و سایر خواص و عوام است و بدست
جسمانی حاصل آید و عبادت قلبی معرفت حق است که بروج تعلیم دارد و غذا
برج بجهت ادا این عبادت کشف موزات الهی که از غیب بدو یعنی بروج
فایز میگردد و قوت روحانی حاصل آید پس عبادت قلبی که معرفت است اصل
و عبادت بدنی فرع و آن نیز از معرفت است و این نیز از پوست نیابان بیعدول
را به لیس فو لنی سیر افاد و معرفت او تعالی بکنه ذات مقدس او تعالی است
بلکه معرفت او تعالی بوحدانیت و نزاهت و واجبیت و قدسیت و ازلیت و ابدیت
و خالقیت و رازقیت و احیاء و امات و غیره من صفات اکمال باشد یعنی باین
صفات حق را براندازد بکنه ذات نیرا که معرفت کنه ذات مفکر دران منع است
است بجهت نبوی صلی الله علیه و سلم - که تفکر و آ... الله شکرو

۴

فی ذات اللہ تقدیر و تقدیرہ - اکبر تعریف حق معرفتہ - و خود نیز بدان متعرف
و معترف آمدہ - کہ ما عرفناک حق معرفتک -

ایات

نہ در ذیل صفتش رسید دست فہم	نہ بلوح ذاتش پرور غہم
نہ در گنج چون سبحا ای رسید	توان در بلاغت سبحان رسید
بلا سے از تک فرو مانده اند	کہ خاصان درین نفس مانده اند

ایات

ہزاران مرد زین وادی آیند	بدین درگہ بزانو اندر آیند
ز بحر خویش میگویند ای پاک	توی معروف عارف ما عرفناک

این ہمہ شعر بعد م معرفت کذات و تعالی است پس معرفت او تعالی کجاست
الوحدت و غیر ذلک باشد یعنی باید دانست کہ او تعالی کی است مخالف و راقی
و مثل ذلک است و این معرفت موقوف بر معرفت نفس خود است کہ
من عرف نفسه فقد عرف ربه - واقع است تا کہ نفس خود را شناخت معرفت
حق نیافت معرفت نفس بد و وجہ است صفاتی ذاتی کہ صورتی معنوی
تیر میگویند اما معرفت صفاتی بچند وجہ است چنانچہ من عرف

۵

باحدوث فقد عرف به بالقدم من عرف نفسه بالمعبودیت فقد عرف ربه
 بالمعبودیت ومن عرف نفسه بالمخلوقیه فقد عرف به بالخالقیه ومن عرف
 نفسه بالفناء فقد عرف به بالتباعد علی هذا القیاس من عرف نفسه هی فقد
 عرف به کما هو - واین همه معرفت صوری است که تمامی اهل صورت هم برین
 معرفت اند و معرفت ذاتی بیک وجه است - من عرف نفسه بالعدم یعنی
 هر که ذات خود را دانست که عدم است بعد از آنکه بعد از حقیقه که عدم ضا
 عبارت از ثبوت ذات و نفی وجود است کمثل غفا که بالذات است اما
 موجود نیست و عدم حقیقه عبارت از سلبیت ذات است کمثل شریک
 الباری که او من حیث الذات سلب است یعنی ذات خود را نداند و او
 من حیث وجود سلب است او را خارجی چنانچه آئینه تصحیح این معنی خواهد آمد انشا الله
 تعالی - فقد عرف به بالوجود - یعنی پس تحقیق حق را شناخت که وجود او
 و پس و این را معرفت معنوی گویند و اهل معنی هم برین معرفت اند و اهل صورت
 را درین معرفت راه نیست چون معلوم شد که معرفت او تعالی بکنه ذات
 اوست بلا یزدهات و سبحان که وحده لا شریک له امر شرعی است علی
 وجه الصلوة والسلام پس معرفت وحدت او تعالی بر همه کس

٦

فرض لازم آمد - با مقل هو الله احد پس بتو با ذکر وحدت او متعاشی
 بطریق صوری معنوی آما بر وحدت صوری مستقر باشی بوحده معنوی پروا
 که وحدت معنوی ارفع و اجل از وحدت صوری است زیرا که توحید از روی
 لغت بمعنی قابل شدن بوحده است و آن وحدت بر قاید علم و قانون
 عقل بر و انواع است یکی وحدت مقیده آن من حیث الصفات فقط لآن
 حیث الذات دوم وحدت مطلقه و آن من حیث الذات و الصفات آن باشد که
 یکذات با صفات خود موجود باشد و ذات دیگر با صفات خود محصور -
 کو وحدت اباری اذ اکان الله ولم یکن معه شیء و الا ان کان اما وحد
 مقیده من حیث الصفات فقط آن باشد که یکذات منفرد باشد با صفاتی که شریک
 کسی بودی در این صفات کو وحدت اباری نبعث القدم و صفات التخلی و مثل ذلک
 پس وحدت مطلقه موجب انعدام وجود غیر است و وحدت مقیده موجب العلم
 و وجود مثل این وحدت مقیده در شرع بچند وجه آمده یکی آنکه گویند
 و تعاد احد است ازین رو که سزاوار پرستش نیست جز وی این توحید را
 عبده دون الله یعنی کافران که بت الله ما و آقاب و غیره که انکه سزاوار
 پرستش نیستند که فی الحقیقه غیر حق اند می پرستند مگر اند و دیگر آنکه گویند

وی شعا و احد است ازین بود که خالق اشیا و کمون کون جزا نیست و این
 توحید را شنوید و افلاکیه و طباعیه منکر اند و دیگر آنکه گویند وی سبأ و احد است این
 رو که مراد از سبب نیست و این توحید را شبیه منکر اند و دیگر آنکه گویند وی شعا و
 احد است ازین بود که قدیم است و آنچه که جزوی است همه حادث است و این
 را او میریہ میگویند دیگر آنکه گویند وی شعا و احد است ازین بود که در ذات و
 ترکیب نیست زیرا که ترکیب از عوارض اجسام است و وی سبأ ختم نیست
 این توحید را مجسمه منکر اند بدانکه این همه وحدت مقیده است که بقید صفی در اینجا
 میدانند و آن موجب انعدام موجودات است ازین آیات بنیات منشاء دیگر
 کقولہ تعالیٰ قهار کاند حسن الخالقین - یعنی دیگران نیز در حسن خالقیت
 خالق اند اما او سبحانه تعالیٰ احسن خالق است که مثل او در احسنت کسی
 دیگر نیست - و الله خیر الرازقین - یعنی دیگران نیز رزق دهندگان
 اند اما او سبحان چنان رزاق است که مانند او در رزاقیت کسی دیگر نیست -
 و هو ارحم الراحمین - یعنی دیگران نیز رحم کنندگان اند - اما او سبحان
 بسیار رحم کند - است که کسی دیگر چنان رحم کند نیست - و اکرم اکرمین
 یعنی دیگران نیز کرم کنندگان اند اما او تعالیٰ چنان کرم کند است که مثل او

دیگر نیست و اسرار احسا سبب - دیگران نیز روحا کینندگان اند اما حق
 تعالی جان و در حساب کنند است که دیگران بدان سرعت حساب کنند نیستند
 و اما الحکم الیه واحد یعنی نمی گیران نیز الهان و معبودند - اما معبودان باطل اند زیرا که
 مخلوق اند و مخلوق معبود حق تواند شد و حق سبحا معبود حق است زیرا که او خالق
 است هر که خالق است معبود حق همان تواند شد پس معبود حق جزا و عذاب کسی
 دیگر نیست بچنین آیات دیگر که در قرآن واقع است پس از روی این آیات
 صیغه تاویل نفی و معبود مثل در خالقیت و معبودیت مثل ذلک متحق شد نفی
 وجود غیر از وجود باقیست تا که وجود غیر باقیست شرک باقیست و این شرک اخفی
 است پس هر کس فرض واجب است که از شرک اجتناب نماید - که الا شرک کبیرا
 واقع است و گرنه در لکد کوب - لا یغفران لشرک به - ابد الا باخار و منکر بماند -
 معاذ الله پس وجود غیر آیات دیگر اند چنانچه بعد ازین ذکر انجی اهدا انشا الله تعالی
 و تمامی علما طاهر ممد رین حدت مقید اند و افاده این حدت استخلاص از
 شرک جلی است و آن پرستش غیر است از بت و سنگ و ماه و آفتاب و غیر ذلک
 اما وحدت مطلقه که موجب انعدام وجود غیر است بدو وجه است مجازی و حقیقی
 اما معنی مجازی آن باشد که گویند وی تنها و احد است ازین

که در جنب وجود وی وجود اشیا را کلاً وجود است زیرا که وجود الاشیا را
 بین العین علم کالطهرین الدین هم - و معنی حقیقتی آن باشد که گویند وی تمام
 واحد است ازین و که غیر او موجود نیست هر چه که در عالم موجود است همه دست
 و این توحید را بیشتر عوام و بعضی از علما منکر اند ای عزیز تو حقیقی
 بی نظیر تاویل از توحید است و توحید صرف بی شائبه حلول و اتحاد این توحید است
 و توحید بحسب بی خلط تشبیه و تمثیل این توحید است و توحید صرف بی پنداشت
 و وهم دومی این توحید است و مقربان اقرب بحضرت و بجلالان این توحید است
 و توحید بی تهمت شمار که در عقاید آمده -

بیت

هست بی تهمت شمار یک نیت اندر یکا گیش شک
 بمین توحید است و ایجا و عالم حضور جن و انس بهیت معرفت بمین توحید است
 و امر حق معرفت خود بمین توحید است - و اعلم انه لا اله الا الله - و اتفاق بین
 دین که با و این طریق ملت متین اند بمین توحید است کما قال امام اعظم
 رضی الله عنه و انما ه فی فقه الاکبر فافقه متکا و احد لاسن طریق الهد و لیکن
 بن طریق الله لا شرک له لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفو احد و کذا الک امام

۱۰

امام شافعی نیز رضی اللہ عنہ فرمودہ کہ شہادت بان اللہ لاشیئہ غیرہ -
 و نیز فرمودہ کہ آن کل مکلف باہور معرفۃ اللہ تعالیٰ و معنی معرفۃ ان العیلم
 المعلوم علی ما ہو علیہ بحیث لا یشغفہ علیہ من صفات المعلوم شیئہ لا یظن
 و التقید لا یحصل العیلم و المعرفۃ لان معنی الظن تجوز الامیرین احدہما اظهر عن
 الآخر و معنی التقید قبول قول من لا یدرس ما قال من ان یقال ذاک کذب
 لایكون علما - یعنی ہر انید بدستی کہ ہر مکلف مکررہ شدہ است بشناخت
 حق سببہ و معنی شناخت آنکہ بداند معلوم را حسی حق تعالیٰ را برچہیکہ
 اوست نہ آسانہ بحیثیتہ کہ مخفی نہ اند بر و از صفات حق تعالیٰ چہ چیز و معنی
 معرفۃ آنست کہ بشناسد خدای الظن و تقید زیر کہ معنی ظن جائز و اشتق
 باشد از دو امر یک امر را کہ ظاہر تر باشد ان مرازا امر دیگر و معنی تقید
 آنکہ قبول کردن قول کسی را نہ در یاد کہ چہ میگوید و از کجا میگوید و این
 ظن و تقید علم و معرفۃ انشاید اکثر کسان باہر شرعیہ بی تہمت شمار یکی
 کہ منجر بالغدام وجود غیر و شعر بوجہت مطلقہ است اقرا میید از دو بان
 می گردند کہ فرمودہ مجتہدان است اما ظن و تقید نہ تحقیق نہ تصدیق تو
 تونیز معنی ادراک خود مشاہد کن ملاحظہ فرما کہ در واقع تو گردیدن شد

والتقيد لان الظن

و تصدیق نباشد اگر تصدیق نباشد باری بصدق دل بگو بسم الله الرحمن الرحیم
 انی ان الله و لیس فی جنتی سوا الله و لیس فی الدار غیره دیار و مثل ذلک -
 که این همه در ضمن امر شرعی مذکور یعنی هستی تمت شمار یکی و تحقیق انت و نیز
 حضرت امام مالک رضی الله عنه فرموده که من تفقه و لم تصوف فقد لغت و من
 تصوف و لم تفقه فانه تزندق و من جمع بینهما فقد تحقق - یعنی کسیکه فقط داند و
 تصوف ندهد پس تحقیق لاف زدن است یافتن و زردین بود هر که تصوف
 داند و فقط نداند پس تحقیق نپذیرفتن است و کسیکه آن هر دو را جمع کند پس محقق باشد
 دانستی که تفقه و تصوف چیست بدانکه تصوف دانستن مسئله وحدت الوجود و همه
 اوست باشد که متضمن نفی وجود غیر است و تفقه دانستن سایل نماز و روزه
 و حج و زکوات و غیر آن بود پس بفتوا امام رحمه الله علیه حصول این هر دو علم تحقق
 شد و ترکیبی از این دو موجب ندقه و فسق باشد باید که چنانکه از مسایل فقه آشنا
 یافته از مسئله وحدت الوجود و همه دست نیر - اطلاعی یا بدکی این آن ندقه باشد
 و آن بے این فسق بود یا لاف باشد پس هر که از این محید منکر شود و انکار قول
 مجتهدان ننموز شد و هر که از قول مجتهدان انکار کند از دین متین محصله الله
 علیه و سلم بیرون آمده باشد معاذ الله پس بر هر کس فرض واجب است که

۱۲۷

تخصیل توحید حقیقہ پر داز و دوسبب شہادت کی کہ دار و میشوند این نعمت عظمیٰ از دست
 نهد بلکه تحقیق آن پر داختہ ہمہ شہادت رافع ساز و نہ آنکہ مجروح وقوع شہادت خود
 توحید حقیقہ را کہ با قوال مجتہدان ثابت است و اصل اصول دین است و پیداشدن
 محض بر اتحاف نیست فرو گذار و اکثری از اہل ظاہر کہ تحقیقت این توحید از خدمت
 صاحب تحقیق نرسیدند شک می ترود و ی بلکہ انکار و رانج آرند چنانچہ می گویند کہ چون ہمہ
 حق اند

بیت

پس ایزد اسمان زمین چیتند | بنے آدم و دام و د کیستند

و نیز اغتراف برین دارند کہ سابق گفت شد کہ مقربان اقرب بحضرت و بجلال
 باین توحید است در صورتیکہ ہمہ دوست باشد و وجود غیر منعدم باشد مقربان
 کدام اند کہ قرب ایشان بحضرت او متعالی تواند بود و نیز نماز و روزه و خیرہ و کمان
 خمسہ بر کدام کس فرض باشد بموجب امر حق سبحانہ کہ فرمودہ است - قوله تعالی -
 و اقموا الصلوات و اتوا الزکوات و کتب علیکم الصیام و اتقوا الحج و العمرة بند -
 و تارک این فرایض کدام است کہ حکم تکفیر و فسق کہ در امر شرع آمدہ بروی واقع شد
 بد آنکہ این شک و تردید بنا بر عدم تحقق تحقیق است اگر ترا ذوق حققت این توحید و
 حصول این دولت عظمیٰ بوجہ باشد ترا سرغی سے نمایم بدانہ حصول این

۱۲۳

بطریق علم الیقین و تحقیق موجودیت عالم از عدم است با وجود ثبوت حدیث
ایشان چون سرانجامی نمودم یاد دار و از کسی از اهل تحقیق تحقق آن معنی
انشاء الله تعالی صورت این توحید در آینه عدم الیقین توجیه گردد خواه شدیم
شبهات مرتفع خواهد گشت و اهل تحقیق را که تحقیق موجودیت عالم بر وجهیکه واقع
است نموده اند چنان طمانیت حاصل است که در دل ایشان قطعی و مطلقاً
مصرح نیست اندر نیگاشش که یا تا که این توحید بر کسی منکشف نشود اعتقاد
بر این امر شریعت علمی تحقیق نبود بلکه تقلید باشد و اعتقاد و تقلید معرفت را
نشاید که اقالام شافعی رضی الله عنه و سابقین ذکره و نیز توحید حقیقه که عبارت
از انعدام وجود غیر است - بکلیلاً که لا اله الا الله محمد رسول الله است - زیرا که کلمه لا اله
الله تضمن نفی اثبات است و آن نفی مطلق است یعنی بدو وجه است نفی وجود مثل در
صورت حدیث مفیده نفی وجود غیر در صورت حدیث مطلقه که تر ذکره نزد علمای طاهر
میان نفی وجود مثل متحقق است و نظر بوجه دیگر آن نظرم عرفا است پس صورت نفی وجود غیر متحقق

منظم

معنی لا اله الا الله	آن بود پیش عارف آگاه
چه خوانند شرکانش خدا	گر چه باشد ز فرط جهل و غم

۱۴

نیت آن در حقیقت الاحق	که بود عین هستی مطلق
در میان نیت از کمال فائق	فارق بر تعریف و اطلاق

چنانچه تفصیل نمیشی آئینده در محل موجودیت عالم از عدم نیکوتر واضح خواهد شد
 اما بالفعل در اینجا در صورت نفی وجود غیر توحید حقیقتی که علمای ظاهر منکر آنند بالا جملا
 متحقق گشت پس کلمه - لا اله الا الله - متضمن توحید حقیقتی است که عبارت از
 نفی وجود غیر باشد اگر کسی فهم این توحید حقیقتی از آن کلمه نفی صیغه مکنه تصور
 فهم و عدم تحقق او باشد نه آنکه در واقع آن کلمه متضمن آن نبود و از حجاب اثر او هم
 آن نشود که در صورت نفی وجود غیر محمد رسول الله نبوده باشد چنانچه اعتقاد و نیت
 بد آنکه با وجود نفس وجود غیر محمد رسول الله نیز متحقق است و این اعتقاد و نیت
 و این نیت باریک و ستر است و دقیق که هم نفی صیغه نفی وجود غیر باشد
 و هم نفی صیغه محمد رسول الله متحقق بود و کشف این سر که خور ضمن آن کفر واقع
 بود و نه السحاذ لازم آید بلکه مشکل نمی نماید کشف این شکل جز برای تحقیق
 صورت امکان ندارد - و اهل ظاهر که بدین سر رسیده اند و حل این مشکل
 کردند پس گفتن ایشان کلمه لا اله الا الله - محمد رسول الله - متضمن سرقت
 و در مبارک است تقلید آ باشد تحقیقا چون این فقره دید که اکثر مردم از

۱۵

و عوام از آنجا که طبیعت ایشان با مورد وجه معاشش متعلق است ازین سر
محروم اند و حصول معرفت با کل از دست داده و تحقیق آن سپه نمی برند
و بهمان اقرارشها و تین خشک یعنی بهمان لفظ لا اله الا الله محمد رسول الله در نماز
اند و بیشتر معرفت وحدت او متعکک که من حیث العدم مثل و من حیث العدم
وجود غیر است پی نمی برند و در تحقیق تحصیل این معنی احوال می ورزند و چون
معرفت فرض آمده و احوال از آن موجب خسران آخرت باشد - اعادنا الله
تعالی من هذا الاهیال هیچ در و خوف خسران آخرت ندارند و بعضی
اند که در و دین خوف خسران آخرت و سنگیر طبیعت آن شده پس تحقیقات
و حصول معرفت نموده بوحثت او متعکک بالعدم وجود مثل که وحدت مقیده
است کما مر ذکر میسرند و بهبران معرفت قانع شده بیشتر بوحثت مطلقه که انکار
وجود غیر باشد نه پر و ازند و شبها تکیه در آن واقع می شوند از آن انکاری
ورزند و این اعراض نیز از شومیت نفس ایشان است اعادنا الله تعالی
عن هذا الاعراض - و نیز چون دید که بعضی بوحثت مطلقه نیز پرداخته
بنفس وجود غیر متعکک اند و با وجود نفی وجود غیر ثبوت محمد رسول الله کردن
نمی توانند و این خود اسما و است پس خواست که وحدت مطلقه که معنی

الانعام وجود غیر انت هم از کلمه لا اله الا الله درین ساله که میزبان التوحید سلمی
جلوه گر سازد و نیز با وجود نفی وجود غیر نبوت محمد رسول الله چگونه است بیان نماید تفریبی
و تیرنجی که هر کس از خواص و عوام را مشکل نفیت و بسهولت و پندیر آید -

الله ولی التوفیق - پس آن ترتیب موجه که متفق علیه مکملین و محققین است این است
که اصل درستی ایمان و کمال آن تصدیق سه چیز است تصدیق حق که مرتب جمیع
و تصدیق عبد که مرتبه فرقی است و تصدیق معیت حق با عبد که مرتبه جمیع است
لان فی نبوت الحق و العبد بلایین اتحاد - پس باید که این مرسته مرتبه را

تصدیق سند و تحقیق نماید که حق مرتبه جمیع چگونه است و عبد مرتبه فرقی چگونه
و معیت حق با عبد بی وجهه با ایمان او تمام و کامل شود و از حق کلمه لا اله الا الله
محمد رسول الله برآمده باشد و طریقی و اسحق کلمه خبر از تصدیق سه چیز مذکور است

زیرا که این مرسته مرتبه جمیع و فرقی جمیع که آیات بنیات بران هر سه درجه
دالالت دارند و ضمن کلمه طیبیه متحقق است پس هر که تحقیق این هر سه مرتبه
درینچاهستی در دنیا نماید او حق کلمه طیبیه نموده باشد و او معنی آن داده و

فروای قیامت که هر کس پرسیده شوند که حق کلمه چون گذار وید از جواب آید
برآمده فرزند او لا اله الا الله هم المفلحون - گردد - اللهم صل علی محمد و آله

۱۷۸

و کسی که تحقیق المعنی نماید در زمره - اولی که هم نام خاسرون - در آید -
 اللهم لا تجعلنا منهم بکربک - پس طریقی تحقیق هر سه مرتبه از طریق دوستی که چون است گوش
 موش بشنویم و طریقی آن بچانت - که لا اله الا الله محمد رسول الله - بدخود
 مرکب است جز و اول - لا اله الا الله - جز و دوم - محمد رسول الله - پس جز و
 اول مرتبه جمع است معنی ثبوت ذات حق سبحانه با جمیع صفات کمال و اسماء
 الحی و کیانی که هر یک سبب و هشت اند درین مرتبه من حیث الاجتماع است یعنی
 ذات حق سبحانه بجمع صفات کمالیه و اسماء الیه و کیانیه است یا تفصیل
 این معنی در شرح جام جهان نا و غیره مسطور است و جز و دوم مرتبه تفریق است معنی
 ثبوت ذات محمدی که سبب است با جمیع صفات نفی خود که غیر ذات و صفات
 حق است درین مرتبه است و هر دو جز و با هم مرتبه جمع است که معیت
 حق باشد با عجز زیر که جز و اول به التزام جز و دوم تعطیل باشد و جز و
 دوم بی انضمام جز و اول ندقه و هر دو جز و با هم توحید باشد - ولله اعلم
 قال سلطان العارفين حضرت جنید بقدر اكرضی الله عنه - اجمع بلا فرق
 تعطیل و اندک بلا جمع فهو ندقه و جمع اجمع فهو توحید - و این قول
 دافق قول مجتهدین است رضی الله عنهم اجمعین که فرموده اند که اگر کسی

کلمه طیب به لا اله الا الله - گفتا نماید مومن نباشد - و اگر محمد رسول الله منحصر
دارد و نیز ایمان نبود تا که همه و جزو با هم مرتب نگردد اندامانش درست و کامل
نباشد پس بر دو طریق معنی مجتهدین و محققین برضی الله عنهم باین متفق اند که حسن
اصول است و در اصول اختلاف کفر است پس بدانکه کلمه طیب به اگر چه کلمه است
کوتاه اما علم کونین و ضمن آن هویدا است پس هر که معنی کلمه از روی لغت
تحقیق نماید که نیست آله و معبود بحق جز الله سبحانه و تعالی و محمد رسول او است
علم کونین تمام بر وی منکشف شود و آنست که علم کونین چیست و در چگونگی است
بشنو که علم کونین سواي این سه درجه نیست او است و همه از دست و همه است
که عبارت از همان سه مرتبه جمع و فرقی و جمع الجمع باشد پس هر که این سه
مرتبه تحقیق نموده باشد حقیقت کلمه طیب به کفرض ترین بکنی است از ارکان
خمس اسلام بر وی منکشف شده باشد و با اسرار ضمن آن دریافته بود چون
مجلس دوستی اکنون بیان آن مرتبه درجیه فصل بشنو و از هر سه درجه افاده
استخلاص از مرتبه شرک که عبارت از شرک جلی و خفی و اخفی باشد معلوم کن
بیان درجه اول که او است باشد از معنی لا اله الا الله - که جزو و الی است از
کلمه طیب و آن مرتبه جمع است بدانکه معنی لا اله الا الله تنبیس صیغه

۱۹۷

اوست آب و معبود و متجلی خالق و رازق و محیی و ممیت مغرور و مذلل غیر ذلک که لایعد
 و لایستحق است و تمامی کتابها بدان مشحون است متحقق میشود و بر این معنی دلایل
 قرآنی واقع است که انما الحكم له واحد و هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم
 و هو الخالق الباری المصور و هو الرزاق ذو القوت المتین و یحیی و ممیت و هو العلیم القدر
 و هو السميع البصیر و ذالواحد العتقار و هو الغفار و هو المغرور و المذل و هو الواسع
 الحکیم - و مثل ذلک پس در نیصورت مقدّمه اوست ثابت میگردد و در اثرش
 جلی که آن پرستش غیر الیه باشد نجات میبخشد بیان درجه دوم که بعد از اوست
 باشد از معنی خبر و دوم کلمه طیبه که محمد رسول الله است و آن مرتبه مرتق است
 من الارسل الا بده انکه معنی محمد رسول الله بنفس صغیه انکه محمد رسول فرستاده
 اوست یعنی محمد صلی الله علیه و سلم را بوجود آورده پس بوی بندگان برسات
 فرستاد پس آنحضرت با جمیع حرکات و سکنات خود و نیز جمیع ممکنات لطیفین
 آنحضرت مخلوق و مرزوق و حادث و فنا و غیر ذلک از دست در نیصورت
 همه از دست اثبات می یابند یعنی بنده و تمامی ممکنات از اجسام و اقوال و
 افعال و حرکات و سکنات و غیره الیک همه موجود و مخلوق و حادث و فانی
 از دست و از نیرا و نیست و خود بخود هم نیست و بر این معنی نیز دلایل

۲۰ ✓

فرقانی دارد است که واسطه خالق کل شیئی واسطه خلقکم و بالتعلون =
 و مثل ذلک و از ثبوت همه از دست استخلاص از شرک خفی که آن دستن فاعل
 حقیقی سواى ذات حق سبحانه و تعالی باشد حاصل آید چنانچه مقتضای قدرت
 که میگویند بنده فاعل مستقل است در افعال خود و تقریر یعنی تصریحاً بکتاب تعالی
 در سلبه جبر و قدر مطلق است و نیز کسی گوید که فلان کس فلان رکعت یا فلان
 فلان افایده نشاید یا مضرت رسانید و مثل ذلک که لایحسی است اینهمه
 شرک است تا شرک خفی است -

بیت

درین نوع از شرک پوشیده است | که ندیدیم بیا از رد و عن سرمت
 پس این مرد و درجه لازم و ملزوم که یکسانند زیرا که چون خالق متحقق شد تا چنانچه مخلوق
 ملزوم او افتاد و چون مخلوق ثابت شد بالضرور خالق لازم او آمد پس
 اینجا فیما بین خالق و مخلوق تسریق و بیگانگی به ثبوت پیوست از روی کلمه
 لا اله الا الله محمد رسول الله بنفس صیغه درین فرق من حیث الذات و الصفات
 است یعنی حق سبحانه من حیث الذات و الصفات خود جدا از خلق و مخلوق من حیث
 الذات و الصفات خود و محله از حق است چنانچه در عقاید شرعی مفید و مانع

۲۱ ✓

بیت

از همه در صفات و ذات جدا	لیس شیئی کم شد ابد
--------------------------	--------------------

بدانکه فرق در خالق و مخلوق من حیث الذات و الصفات فی الواقع است
 اگر این معنی بر ما منکشف باشد یا نباشد و ثبوت آن بدلائل امور کلی و جزوی
 شرعی است که با جهتا و مجتهدان از روایه کرید لیس کم شد شیئی مستقط و
 ثابت گشته نه با مور قیاسی و همی من قول مقرر است یا اولیا و مجتهدین
 از طرف خود قرار داده باشند و فی الواقع نبوده باشد مساوات
 چنانچه بعضی را اعتقاد است پس امور کلی و جزوی شرعی که تبعیت آن موجب
 حصول ایمان است اینست بدانکه امر کلی شرعی لا اگر الا الله محمد رسول الله
 است یعنی نیت اله و محسوب و بحق مگر الله تعالی که مرتب جمیع است و محمد بنده و
 رسول اوست صلی الله علیه و آله و سلم که مرتبه فرق است و امور
 جزوی شرعی آنکه حق سبحانه تعالی یکی است واجب الوجود لذاته و قدیم
 و باقی است و همیشه موجود است که عدم ندارد و چون و بیمانند است
 جهت و مکان ندارد و چون ندارد و بی اندازه و بی نهایت است و احد
 است لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفو الا احد است غنی مطلق و بی نیاز

۲۲۷

است که والله غنی - اشارت از آنست چنانچه ای غیر ذالک من جزویات
الکمال و بنده ممکن الوجود و حادث و فانی است و همیشه معدوم است که نمی تواند تحقیق
وجود ندارد و مگر بحسب محب و وجود او زاید بر ذات اوست و ذات او سوا
ذات حق است و مقدار و اندازه و نهایت دارد و خواب و غور و تشنگی
و کرسنگی و غفلت و تولد و تناسل و فقر و محتاجی - که انتم الفقراء - عبارت
از نیست الی غیر ذالک من جزویات نقصان پس و اصل و ذات اند
ذات حق و ذات بنده که محمد است صلی الله علیه و آله و سلم و اثبات
این همه جزویات کمال مذکوره مر ذات حق اگر صفات ذاتی اوست من الازل
الی الابد است و اثبات همه جزویات نقصان من لزوم مر ذات بنده اگر صفات
ذاتی اوست نیز من الازل الابد است نه فقط من حیث الظهور الی الفناء
چنانچه بعضی محققان ناقص التحقیق و اعتقاد است که عبودیت و ملکیت
و حدوث و بچگانگی و جدائی خلق از خالق بحسب مجاز است یعنی از حیث
ظهور خارجی است که ظهور عین منزه میگویند تا حین فناء آن فی تحقیق
یعنی نظر بصور علمیه و اعیان ثابت که حقایق اشیا اند هیچ بچگانگی در میان
حق و خلق نیست بلکه عین ذات و صفات اند نه غیر ذات و صفات و نسبت

۲۳۳ ✓

حدوث تصفیه نیستند بلکه قدیم اند زیرا که اعیان ثابتی که معلوم حق اند قدیم اند
و این معلومات قدیم عین عالم اند چنانچه در جام صبحان نما مذکور است
که عالم و معلوم و علم مرسته در مرتبه ذات عین یکدیگر اند بذا که این عینیت
من حیث الاندراج است نه آنکه صور علمیه که متصف با صفات نقصان اند
خود ذات حق اند و صفات ایشان از حدوث و ممکنیت و مقدار و اندازه
و چون و چگون و غیره از ذات ایشان صلب باشد و صفات کمال از واجبیت
و صمدیت و بی چونی و بی چگونگی و بی مکانی و غیر ذلک بذات ایشان
متلزم بود و معاذ الله چنانچه اکثری از ناقص الحقیق را همین اعتقاد است
احاذنا الله ذلک الاعتقاد الفاسد زیرا که معلومات قدیم را این
عالم یعنی خدا پنداشتن نقص خطاست بحد و وجه اول آنکه او تعالی و
علم و ارویجی علم ذات و دوام علم ممکنات و ماهیات علم اول به اعتقاد
آنکه ذات خود را میداند بطریق اطلاق بی چونی و غیر ذلک درین صورت

بسمیت

عالم خود خود است و خود معلوم	شاهد خود خود است و خود مشهود
------------------------------	------------------------------

و این عالم و معلوم عین یکدیگر اند نه خیر یکدیگر اگر غیر یکدیگر اعتقاد کنیم

۲۴ ✓

کفر بود و علم دیگر باعتبار آنکه ممکنات و ماییات را میداند بسبب تفتید و تعین

و چون چگونه - بیت

حال بر ممکنه بچشم عدم | بسیند و داند و نبیند و ندانم

در نصورت ماییات ممکنات معلوم حق اند و حق عالم آن پس این عالم معلوم
غیر یکدیگر اند نه عین یکدیگر اگر عین یکدیگر اعتقاد کنیم نیز کمتر باشد اکثری از
ناقصان التحقيق فرق این هر دو صورت معلوم کرده عالم معلوم در
صورت ثانی غیر یکدیگر نیستند و چون صورت اول عین یکدیگر نیستند
از آن فرقی صریح کرده اند لفظ بلکه بکسر را فاده اند پس ازین هر دو قسم علم که
بذات او متعالی است و ماییات از ازل ثابت شد که مرتبه ذات دیگر است و
مرتبه ممکنات و ماییات دیگر آن عالم و آن معلومات قدیم هر دو از ازل
با یکدیگر متغایر اند من کل الوجوه اگر چه ممکنات به نسبت علم الله متعالی قدیم اند
اما به نسبت احتیاج ذاتی خود متصف و مستلزم حدوث و فنا و تغیر و تبدل
و غیره صفات اند پس ذات حق سبحان ذات ممکنات هر دو عین یکدیگر نیستند

بلکه از ازل غیر یکدیگر اند بیت

با خدا از ازل و علم بود | علم بالذات و علم ماییات

۲۵ ✓

بہمین مرد و عسلم ثابت شد	کہ بود عنیر ذات معلومات
صورت فیل و صورت انسان	مرد و خود با یکے و گرضند
چنین عسلم ذات و مایات	بجند این مرد و عسلم لابد اند

پس مایات و در حالت اندراج ذات عین حق پنداشتن محض خطاست
و وجه دوم آنکہ انجا کہ اعیان ثابتہ اندستہ مرتبہ ثابت است یکی مرتبہ عالم
دوم مرتبہ عسلم سوم مرتبہ معلوم و این مرتبہ از ازل با یکدیگر متغایر
اند مثلاً باغبان میخواہد کہ در خارج خود گلستان آراستہ بکند البتہ نمونہ
گلستان متصور و معلوم باشد تا موافق آن در خارج آراستہ میکند
پس نمونہ گلستان کہ متصور است دیگر است من کل الوجوہ و باغبان کہ
متصور است دیگر است من کل الوجوہ یعنی حقیقت نمونہ گلستان کہ نہاد
آن در خارج پیدا میکند و دیگر است کہ صورت و شکل و چون و چگونہ و از
از خیابان چمن و تخته بند می غیر ذلک و حقیقت باغبان یعنی ذات باغبان
و دیگر کہ چون و چگونہ و شکل و صورت مانند خیابان چمن و غیرہ ندارد و
تمیز باید نمود کہ چگونہ این مرد و حقیقت کہ از ازل غیر یکدیگر اند عین یکدیگر
باشند و وجه سوم آنکہ اعیان ثابتہ کہ نمونہ این جہان اند کہ کثرت

✓ ۲۶

و مانند صورت و شکل تعیین مثل از ند نمونده ذات سبحان کدورت
سبحان احد است بی هیچ وجه مانند و مثل صورت و شکل و کثرت ندارد و -
لیس کشد نیستی - بر اعمی دلالت دارد و -

بیت

در مانظره کرد سزاران بر آید | در خود نگاه کرد بر خیرگی نبود
پس عارف باید که در اندراج ذات نظر بوجدت ذات حق و کثرت ذات
مکانات دارد تا مقوله کثرت در وحدت که شنیده و نیز مصرع
بود کلی جهان در و مسطور یا که اضعا نموده از خیر بار و نماید و نگاهش
مطابق نگاه حق باشد - تخلق با خلاق آمد - در حق می آید و
خلق نیک و انصاف و تیز که میگویند نه از اینجا تحقق گردد و سوا این
معبی انصافی بی تمیزی و سو و خلق همه کس و عوی انصاف و
حسن خلق می نمایند اما در بخل خیال بد خلق و بی انصاف و بی تمیزی
شوند و سرشته انصاف از دست می اندازند که بجز معاف اند و حق
ایشان گفته نمی شود و بهر حال -

بیت

۲۷۱

معلوم خدا که از ازل غیر خداست	سم خارج و سم لعلم میدان که جد است
این آن نبوی یقین و آن این نبود	این این ازل باشد و آن آن سخت

پس ایمان بابتدای وجود و وجه جدائی سم خارج و سم لعلم عین حق
 و نستین خلاف آیه کریمه - کیس گشته شی - باشد و نیز خلاف امری
 شرعیه - لا اله الا الله محمد رسول الله - و خلاف امور ضروری سابق از
 صفات کمال حق و صفات نقصان بنده که با سبق مذکور شده می باشد
 و این خلاف شریعت را حقیقت پنداشتن مذمه است زیرا که حقیقت
 که خلاف شریعت باشد آن مذمه بود و حقیقت - کما قال المحمّد سید ضی
 الله تعالی عنه - کل الحقیقه ردت لها الشریعه فوز مذمه - و زنده عبارت
 از کلامی بی ایست و این بی ایی بسبب عدم ملاحظه و احتیاط و جوه
 جدائی و غیرت است که فیما بین خالق و مخلوق واقع است از لا و ابدا
 چنانچه مذکور شد و اگر کسی گوید که این حقیقت خلاف شریعت است
 میگویند که حقیقت امریت سوا شریعت چون حقیقت آمد شریعت
 برخاست چنانچه میگویند آب آتشیم بر خاست و ندانند که امر حقیقت
 و اصل عین شریعت است که شریعت ظاهر حقیقت است و حقیقت باطن

۲۸ ✓

شرعیت و این ظاهر و باطن اگرچه در حکم جداست اما در اصل حین یکدیگر اند و
 تباین و تخالف اکثر کسان اگرچه غمی غمی یعنی شرعیت و حقیقت در اصل یکی است
 و در حکم جداست تقلید معتترف آیند اما از کما ان خبرند از بد بسبب عدم تحقق
 و کما حقیقت آن در تحمل بطریق تشبیه گفته می شود که شرعیت مثل غنچه است
 و حقیقت مانند گل و چنانچه گل سواهی غنچه نیست بلکه همان غنچه است شکفته
 گل میشود پس غنچه حکم بستهگی دارد و گل حکم شکفته پس غنچه و گل در حکم جدا از یکدیگر
 اند اما در اصل یکسانند چنانچه همان غنچه است که شکفته گل میشود و همان
 حقیقت نیز اگرچه از شرعیت در حکم جداست که آن حکم ظاهر میکند و این حکم
 باطن اما در اصل همان شرعیت است که بگفته خود مخفی شد و حقیقت میشود
 و الله اعلم بالصواب چنانچه امر شرعی است که لا مثل له و لا شبه له
 یعنی نه مثل است مراد از شبهه معنی مثل مانند در ذات باشد و معنی
 مانند در صفات کما صح التکلمین فی کتب الکلام پس حقیقتا نه مانند در
 ذات است و نه مانند در صفات بدانکه این امر شرعی و دیگر امور شرعی
 نیز مانند غنچه است و غنچه بستهگی دارد تا که غنچه بسته باشد و به نیم شکفته
 نشود پس بومی رنگ لطافت که در ضمن وی است و وی نمی نماید و متشام

۲۹ ✓

جان و دماغ روح را مظهر و خوشبو سازد و کفشتش تعلق بصبا دارد و تا که نسیم
صبا بروی نوز و شکفته نشود پس امر شریعت نیز که مانند غنچه بستگی دارد و
بشگی وی استن همان معنی لفظی است که نه او را مانند در ذات است و نه در
صفات تا که این غنچه ممد رین بستگی ماند و شکفته نشود پذیرد و ضمنی چندین
لطافت و رنگ و بود واقع است بهیچ طراوت جان و دل حد و تدان
روح نباشد و نسیم این غنچه که شکفتش تعلق بوی دارد تحقق است به ترقیب لایق
تا که این نسیم تحقق بروی نوز و ابد الا با دماغ شکفته ماند و دماغ جان را مرکز
از بوی رنگ خود که عبارت از لطایف و اسرار است مظهر نگردد اکثر کسان
ممد رین بستگی ماند و اند و عمر را صرف نمود بهیچ انبساطی و انشراحى بل و جان
بسیب عدم تحقق این امر و غیره امور شرعی نیافته اند و برای نیت که اگر
کسی ایشان را امروز یا امسال دید بوفته باشد بعد ده سال یا بیست سال
باز آمده بهیچند جهان و از قول سال اول که سابق دیده رفته بود
مشاهده کند و کسیر متفاد و متجاوزان ند بینند - پس این کسان که
ممد رانندان بستگی ماند و اند آخر الامر ندامت کشند که چرا تحقیق این
امور شرعی نگرددیم و از ان لذایذ ابد که بصره بدست نگر فستیم

۳۰۰

و این بدامت چنان بد امتی باشد که بد اوستی بود و نهایتی ندارد و طالب صادق
 باید که خوف این حسرت و ندامت ابدی ادر دل خود راه نهد و تحقیق این امور
 از سر کس کم باشد نماید تا ندامت باز نیارد و ابد الا با و ندارد و تحقیق این امر باین
 وجه است که لا مشل له یعنی حق تعالی مانند ذوات خود ندارد و پس ذوات
 وی چیست استی صرف وجود محض است که عدم ندارد و این وجود مطلق است
 یعنی پس بهر است وجود وجودی و وجود او وجود خارجی و به این مرتبه و وجه
 نیست که در اصل همان یک وجود محض است که وجود موجود می یگویند و بسبب
 سریان اثر آن وجود در ذوات ممکنات و لا بعلم وجود ذنبی نام یافت
 و تا نیای خارج وجود خارجی نام گرفت این مقدمات انقصیده ما باش غصیب
 محل معیت حق با عبد بشا که معقول گفته خواهد شد پس ذوات بنده اگر همچنان
 یا اگر بعینی دانیم که ذوات بنده مانند ذوات حق وجود محض است و عدم
 ندارد و مثل لازم آید و این خلاف امر شرعیت است اکثر کسان ذوات بنده
 را چون ذوات حق وجود محض میدانند و میگویند که ذوات بنده وجود و یکی است
 محض خلط است بلکه میگویم آنکه خلاف امر شرعیت است اجماع است
 معاذ الله زیرا که امر شرعیت حکم میکند که لا مشل له و ایشان به نفس

۳۱۷

وپندار خود که ذات بنده اعیان وجودی باشد اثبات مثل مینماید
 پس ایشان تابع هوا و پندار خود اند نه تابع امر شرعیست و من تبع الکو
 فیض ملک عن سبیل الله - چون ذات مخلوقات چنین نیستند بلکه
 معدوم محض اند که وجود ندارند و وجود موجود و نه وجودی نه وجود خارجی
 پس اند ذات الایتمه و جو بخشی لطیفی سرایان است مصرع سرایانی برون
 زدنش باید از حق تعالی است که واجب الوجود له است خواه وجود
 ذهنی که بدان وجود بخشی و مسلم حق موجود شدند و خواه وجود خارجی که از ان
 به خارج موجود گشتند باید که ذات حق وجود محض اند و ذات ممکن است
 را عدم محض اما این عدمیت من حیث الوجود است لا من حیث سلب الوجود
 و این فرق حقیقتی است من حیث الذوات ذات حق و ذات خلق تا معنی
 لا مثل له نیست مانند ما و را در ذات درست آید و این فرق حقیقتی را که
 من حیث الذوات است یا در آن که آئینده در محل ثبوت و عدم الوجود و ممکن است
 بکار آید و چون مجربان و حکما ان که برین فرق حقیقتی نظر تحقیق می نمایند
 بنظر و اسامی افستند یعنی پنجهان معنی لا شبه له نیز که نیست مانند ما و را
 در صفت آن بود که هیچ صفتی از صفات حق مانند صفات مخلوقات نیست

حق تعالی
 جبره
 اجزا

۳۲۷

زیر که حق سبحا راجیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و کلام
 است که اینهمه امیّهات صفات اند و دیگر صفات نیز از خالقیت و رانیت
 و قدرت و غفاریت و مثل ذلک و ذات و تعالی مستجمع اینهمه صفات
 کمال است پس اینهمه صفات ذاتی حق و مخلوقات بهم ثابت نیستیم بلکه لازم
 آید اینهمه خلاف امر شرعی است که لاشبهه لفظی مانند در صفات میکند
 اکثر کسان در اینجا نیز لغزش خورده اند یعنی می پندارند که مخلوقات
 هم با این همه صفات یعنی از جیات و علم و قدرت و غیره متصف اند اما
 این صفات در ذات حق بکمال است و بذوات ایشان ناقصان و نمیدانند
 که این صفات در اصل صفات ذاتی حق اند و ذوات ممکنات از این صفات
 خالی و معرا اند پس اینهمه صفات که در ایشان یافته می شود عارضی اند نه
 ذاتی بلکه صفات ذاتی ایشان عدم و سرودگی و جمل و ناتوانی و نامرادی و
 کوری و کرمی و گندگی و گرسنگی و تشنگی و محتاجی و غیر ذلک اند و ذوات ایشان
 مستجمع اینهمه صفات نقصان اند از لا و اید و حق سبحا بحسب خواش ذاتی
 ایشان که بلسان استعداد خود هستند سرپا می جویند و از عدم بوجود و در
 چون سرپا می جوید که کیفیت آن بیرون دانشش است موقوف به پیش است

✓ موس

که عبارت از کشف و شهود باشد بیان صفات نیز در ذات ایشان نبوده
 حیات و قدرت و اراده و سمع و بصر و کلام و غیره عطا فرموده تا با وجود او
 موجود گشتند و بحیات او زنده شدند و تسلیم او عالم و بقدرت او قادر
 و بسمع او سمیع و ببصر او بصیر و بکلام او کلیم و بکریم و بهرحم او رحیم
 و مثل ذلک شدند تا لذات خود زنده و توانا و غیره هستند اگر چنین باشد
 هر چند بنقصان هم باشد و بحال نبود مانند صفات لازم آید
 و لاشبهه درست نبوده بلکه بالذات خود مروه و عاجز و کور و کر و حایل
 و عاشر و مثل ذلک اند و آن صفات کمال بذات حق ثابت اند و این صفات
 ناقص بذات ایشان ثابت بر صفت ثبوتی ذاتی حق به نسبت ذوات
 ایشان سلبی است بر صفت ذاتی ایشان به نسبت ذاتی حق سلبی است
 پس بر صفت که بذات حق ثابت کنی از ذوات ایشان سلب است و بر صفت
 که بذات ایشان ثابت داری از ذوات حق سلب است ابدانیت فرق
 صفات حقیقه در ذوات خالق و ذوات مخلوق که معنی لاشبهه است

بیت

لیس شیء کشف ایدا

از همه در صفات و ذوات جدا

۳۴۷

باین جد است و الله اعلم بالصواب -

بیان معیت حق با خلق با وجود فرق حقیقی که گیرین از ان قبل از وجود حاد
 بدانکه الفرق بین اسحاق و المخلوق - ثابت بلا انفکاک و اتحاد - یعنی جدی
 میان خلق و خالق ثابت است من حیث الذوات و الصفات چنانچه مذکور
 شد و این فرق از انزل تا ابد ثابت است اما بی انفکاک و اتحاد یعنی فرق
 بی انفکاک است و چون انفکاک نیست احتمال میشود که آیه این اتحاد باشد میگویند
 که این سه نیست اما فرق هست این خود معنائی است که خبر تحقیق
 فرق و اتحاد و انفکاک حل این معنائی که اندر اکثر کسان در بخل لغزش
 خورده و در پی احتمالات خود رفت فرق و انفکاک یک معنی میباشند و
 یک حکم می آید و نباید دانند که هر یک معنی دیگر و حکمی علمده دارد
 چنانچه معنی انفکاک در لغت از هم جدا شدن و از ادا شدن باشد و معنی
 فرق آنگاه که هر دو نیز علمده که ان یعنی فرق پس خلل در میان
 نیار و این یعنی انفکاک اختلاف تام می آید و تفهیم ده باشی مثالی می آید
 و آن مثال روح و جسد است تا تر و مثال روح و جسد هم هر دو یعنی
 فرق و انفکاک نیکو فهم شود بدانکه در میان هر دو یعنی روح و جسد

۳۵۷

فرق تام است که آن لطافت لطیف است و این لطافت کثیف و آن غیر محسوس
 و بی کیف است و این محسوس با کیف و مثل ذرات چنانچه داننی و این
 خرق است پس از وقوع این فسق و در مدت حیات شخص تا اینجا پال
 یا صد سال پیش خل و جسد نبود و اگر بروج از بدن بکلیت منفک شود و مجرد
 انفکاک روح بدن میسر و مضمحل گردد و در زیر دیده و بوسید میگرد و
 که موت عبارت از انفکاک روح است از تعلق بدن پس همچنان از
 جدا می خلق و خالق که از ازل تا ابد میسایین واقع است پیش خل
 در میان نبود اما از انفکاک یعنی از هم جدا شدن خستق تا بود و مضمحل و
 عدم محض من حیث السلب انداز میگرد و - الاکل شیء ما
 خل اند باطل - از اینجا است پس از اینجا معلوم شد - که الفرق بین
 اسحاق و المخلوق بلا انفکاک - یعنی خلق و خالق از یکدیگر جدا اند اما از هم
 جدا نیستند یعنی منفک نیستند بلکه با هم اند این کمال معرفت فرقی نیست
 است که مرتحن کمال است - مرج البحرین یقیناً بینهما بزرخ لایغیان -
 که دلیل قطعی است بر این معنی دلالت تمام دارد اما مستحق ناقص بر فرق
 و انفکاک نرسیده هر دو را یک معنی و یک حکم نموده در بی احتمالات

۳۶۷

خود وقت و ناقص ماند و گفت که در خالق و مخلوق فرقی نیست است یعنی انفعاک
معاذ الله اگر چنین بود و خلق قیام داشتی و مضاعف و نابالو محض بود پس خلق
و خالق از ازل تا ابد چه در غیب و چه در شهادت اگر چه یکدیگر جدا اند اما از هم
نه جدا اند بلکه با هم اند و با هم بودن ایشان که مرتبه بعیت است با وجود جدای
چه در غیب و چه در شهادت سرایت بسوق که هم هر کس آن نرسد
من فاق عرف - و از اینجا است که خلق پیش از ایجاد و در مرتبه غیب
عین حق بودند چنانچه میگویند -

بیت

متحد بودیم با شاه وجود	حکم غیریت بجای محو بود
------------------------	------------------------

و این متحد بودن من حیث الاندراج است نه من حیث الذات -
یعنی ذات ممکن که صور علییه است عین ذات حق باشد چنانکه اگر تراپرسند
که ذات حق چیست گوی که صور علییه است معاذ الله زیرا که فرق
ذات خالق و مخلوق سابق و نهستی که آن متصف بصفات کمال است
و این متصف بصفات نقصان پس متحد بودن این ذوات محال
باطل است مگر بحسب اندراج زیرا که معنی اتحاد شئین از روحی حقیقت

۸۳۷

آن باشد که شیئی شے دیگر شود بی آنکه چیزی در و کم شود یا بر چیزی سزا یزدین
 محال است مطلق چه در حق واجب معا چه در غیر او و محال بود آن
 ظاهر و بدیهی است زیرا که تغایر و دو گو و چیز مقتضای ذات ایشانست
 و مقتضای ذات چیزی محال است که از و زایل شود و برای توضیح
 این معنی بدیهه باین طریق تنبیه کرده میشود که بعد از اتحاد اگر هر دو باقی اند
 پس ایشان دو چیز اند پس اتحاد نه شد و اگر هر دو فاش شدند پس متحد شدند
 یعنی یکی عین یکدیگر نه شدند پس هر دو معدوم شدند و چیزی ثالث بهم رسید
 و این اتحاد نیست و اگر یکی باقی باشد و دیگری فانی نیز اتحاد نباشد
 بلکه فانی یکی بقای دیگری باشد زیرا که موجود واحد و چگونه
 متحد گردد و اگر مراد از اتحاد بر سبیل مجاز این باشد که یک شیئی شے
 دیگر شود بطریق استحالة یعنی تغیر و انتقال یا بدو در جوهر او چنانچه آب
 به هوا میگردد یا در عرض او چنانکه چیز سفید سپاه می شود پس شک
 نیست که این معنی در حق محال است زیرا که استیغیر و تبدیل از
 در ذات و صفات او بیچیز و نهیت و اگر مراد از اتحاد دو چیز است
 که یک چیز بسبب انضمام و پیوستن چیزی با و حقیقت ثالث شود چنانکه

ل ۳۸

خاک بانضمام آب گل میشود یا چوب بانضمام مہیت سریری سرری میشود
پس چنانکہ اینہم در شان آنہما باطل است زیرا کہ در نیصورت حلول یکے
در دیگری بود و چون حلول و تعالے در غیر یا حلول غیر در محال است
چنانچہ در عقاید شرعیہ متحقق است پس غیر کہ خلیق است حین حق بود
خلاف اعتقاد شرعیہ است کہ گشتن در پوخر حقیقت واحد محال باطل است
اکثر کسان درین مبت کہ از مولوی جامی است قدس سرہ -

بیت

متحد بودیم با شاہ وجود حکم غیریت یکلی محو بود
نظر بر مصرع ثانی نموده عینی یا کل سلب و محومی پیدا زند و بعضی ات
خلق را عین ات حق میدانند ہر دو لفظ زرقہ اند و منید اند
کہ این محویت من حیث الاندراج است نہ من حیث السلبیت و عینیت
اگر من حیث السلبیت یا عینیت اند کفر و الحاد و خلاف واقع باشد زیرا کہ
بر مصرع اول نظر نماید کہ لفظ بودیم کہ بکثرت دلالت میکند با شاہ وجود
میگوید کہ او واحد است یعنی ما از روی اندراج با شاہ وجود چنان
متحد بودیم در مرتبہ وحدت کہ حکم غیریت یکلی یعنی از روی عین

۳۹

و از روی سلم هم محو بود و نه اقیاناز عینی و در آن گنجایش است
و نه اقیاناز علمی اچنانچه خود مولوی میفرماید -

بیت

بود اعیان جهان بی چند چون | ز اقیاناز علمی عین مصون
پس از سبب عدم اقیاناز علمی عین لازم نمی آید که ذوات مخلوقات
سلب باشد یا عین ذات حق باشند معاذ الله بلکه لفظ بودیم که در بیت
آیه ثبوت کثرت و وحدت که غیرت حقیقتی من حیث الذات
و عینت اعتباری من حیث الاندراج در ضمن آنست متحقق میگردد
و کثرت و وحدت که شنیده به درین محل واقع است بی حلول اشخاص
و بعد از ایجاد عالم حق در مرتبه شهادت هیچ خلق است آن نیز
بی حلول اشخاص و چنانکه عارفی میگوید -

بیت

آن بار عین است از روی اشخاص | این خانه پر از وست و لیکن از حلول
اچنانچه عینی در محل موجود است عالم از عدم با وجود ثبوت عدت
ایشان که معایت پس متحقق معلوم خواهد شد و انشاء الله تعالی

۴۰

وحدت در کثرت من حیث الظهور و وحدت وجود و مراة الذوات المخلوقات
که عینیت حقیقتی و غیریت اعتباری که شنیده همین جالبینی در ظهور
عالم از عدم ثابت است پس درین هر دو صورت بموجب عقاید شرعی
نه حلول غیر و تعاضل و نه حلول و تعاضل در غیر و نه استحاد و یکدیگر متحقق
چون معلوم شد که پیش از وجود خارجی حقایق ممکنات که اعیان ثابت اند
در اندراج ذات عین ذات حق نیستند بلکه غیر ذات حق اند چنانچه مذکور
شد بعد از وجود خارجی نیز غیر ذات حق اند چنانچه بیان آن نموده میشود و بگوش
هوش بشنود بقل سلیم دریاب -

بیان همه است

که مرتبه ثالث است - از کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله است که هر
دو خبر و هاسم بران لالت از دو جمع الجمع عبارت از است بدانکه
چون فرق حقیقتی بین الخالق و المخلوق من حیث الذوات و الصفات دلیل
آیه کریمه - لیس کلمه شئی - و امور شرعیه - لا اله الا الله محمد رسول الله
من الازل الابد ثابت و متحقق شد یا امور تجلی من و تو و نه با صطلح
اولیا و قرار و اقوام پس علما کما هر و یاطن هر دو در مرتبه و فرق یکدیگر

۴۱۷

متفق اند اما علما ظاهر تا اینجا در یافتن کلمه طیبیه من حیث اللمت بتجسین متین
 نموده حق را بخلق ربطی نگاشته و انبیا دارند مگر ربط ایجاد عالم یعنی میگویند
 که حق تعالی عالم را از کس هم بوجد آورده بر همین اکتفا می نمایند پیشتر
 تحقیق این معنی نمکنند که عالم چه چیز است حق تعالی چگونه از عدم بوجود آورده
 و از کیفیت انبیا یعنی از ایجاد عالم خبر ندارند زیرا که مقدمه ایجاد
 عالم از کس هم بوجد سوا حق و درجه ندرت است که اوست و همه از دست باشد و این
 یعنی ایجاد عالم از عدم درجه سوم است که همه اوست عبارت از انست و
 معیت حق با خلق در صورت تحقیق این درجه تحقق میشود چون از کمیت ایجاد عالم
 خبر ندارند و خبر تحقیق آن در درجه تحقیق این درجه نرسیدند ناچار همه دست
 را میگردانند و اعتقاد آنرا کفری پیدا دارند و قایل آنرا کافر میدانند و گاهی
 صد و این کلمه از اولیا از روی اصطلاح یا در حالت استغراق و از غلبه
 سکری پیدا میکنند و می دانند که هم در تحقیق کیفیت ایجاد عالم همه دست
 میخورند و در چنانچه بیان این معنی غریب می آید انشا الله تعالی پس تحقیق
 آن موقوف بقلوب و تقریر صاحب تحقیق است نه بغلبه سکری و استغراق چنانچه
 این معنی از کج فهمان و ماتمققان شنیده باشی اما علما باطن که اهل تحقیق اند

۴۲۱

آن درجه سوم که عبارت از ایجاد عالم از کتم عدم است تحقیق نموده اگر نیست
آن اطلاع حاصل نموده ندو با وجود فرق جدائی خلق و خالق که جنب
الذات والصفات است کما سبق فرموده ربط حق و معیت او به خلق چنانکه
عین هم او است معلوم نموده تصدیق تمام میگویند -

قطعه

در دلق گدا و اطلس شد همه اوست	همسایه بهمنشین و مهره همه اوست
بانه همه اوست نه بانه همه اوست	در انجمن فرق و نه صانعانه جمع

و از کشف همین درجه سوم است اقوال اولیا - که لیس فی جنتی سوی الله
ولیس فی الدار غیره و یار حق محسوس و انخلق معقول و مثل ذلک -
و از معنی خبر میداد آیات فرقانی - که سخن اقرایی من جبل الورد
و هو الظاهر و هو البصر و سخن اقرب بکم و لیکن لا تبصرون - و مثل
ذلک - و حدیث - من انی فقتل راد الحق انا احمد بلاسیم - و انا
عرب بلاعین و لا تب الدهر فان الدهر هو الله و غیر ذلک و این
را کمال بیان میزنند که از آیات بنیات و احادیث متحقق است عدم
ربط کما کنی اکفر می دانند و این کفر اخفی است و علما ظاهر مدبرین کفرند

۴۳۷

زیرا که کفر یعنی پوشیدن است پس کیفیت ایجاد عالم بسبب عدم تحقیق پوشیده داشتند و در کفر ماندند -

بسم

آنچه کفر است بر خلق بر ما وین است
 تلخ و ترش همه عالم بر ما شیرین است
 پس واجب آنست که چنانچه تحقیق مرتبه اوست از شرک علی نجات
 یافتند و تصدیق همه از دست از شرک علی خلاص گشتند از تصدیق
 و تحقیق همه از دست نیز که این مرتبه اصل اصول دیند و انکار
 یکی از آن موجب کفر و خدا ناست خصوص مرتبه سوم که آن در تحقیق
 کیفیت ایجاد عالم است از شرک اخفی هم نجات یابند که بجز تحقیق این
 درجه نجات از شرک اخفی که در حدیث - الشرک اخفی فی امتی من ربیب
 النمله واقع است امکان ندارد و معنی کلمه طینه بخران تمام نبود زیرا که
 کلمه طینه به اشافی است که در یکبار گفتن او ایمان حاصل میشود و
 قوی است که گوینده اگر کفر و شرک بر می آید و اولاً از شرک علی و ثانیاً
 از شرک اخفی و ثالثاً از شرک اخفی و ازینست که آن کلمه را طیب میگویند
 که بنده از شرک علی و اخفی و اخفی پاک و مطهر میآید و اما آن قوی که

۴۴۱

اولاً از شرک جلی بر سر آرد عبارت از مقدمه اوست معبود و
 و خالق و رازق و غیره لک است کما مر ذکره و آن قوتیکه ثانیاً از شر
 خفی برمی رود اثبات از مقدمه همه زو است باشد و آن قوتیکه ثالثاً از شر
 اخفی برمی آرد کنایت از مقدمه همه دست بود که تحقیق ایجاد عالم
 از عدم متحقق است و این اعلی در جایان است و معیت حق با خلق
 و وحدت در کثرت اینچاره و نماید پس هر که این هر سه مقدمه که اصل
 دین و از جمله امور صدق و یقین اند بنفس صیغه تحقیق نماید از هر شرک
 نجات یابد و از همه لالش کفر پاک و مطهر گردد -

بیت

چو پاک آفریت پیش باش پاک که ننگ است ناپاک رفتن نجاک

و نصرت دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم شنایسته آید -
 اللهم النصر من نصر دین محمد اللهم اجعلنا منضم - و هر که این هر
 سه مقدمه را منکر شود یا یکی ازین هر سه انکار آرد و شان و قوت کلمه را
 منکر شود باشد و در آلاش کفر و شرک بماند و خداوند دین محمدی آرامه
 باشد اللهم اخذل من خذل دین محمد ربنا لا تجعلنا منهم پس کدام محقق است که

۴۵۱

هم در کلمه طیب که در کن اول از بناسے مسلمانیت و نیز خوانیست پر
 از نعمت علم کونین که بی این خوان که محصول نعمت کونین که عبارت از سه درجه بزرگوار
 محال باطل است معنی اوست هم از دست مخصوص اوست دریافت نموده طالب
 بغیض ارشاد از روی لغت خاطر نشان سازد و از شرک حلی و منتهی اطلاق
 بخشید پاک و مطهر سازد تا تبعیت امر شریعت را سزاوار آید و الشیخ
 فی قومہ کا نسبت فی امتہ بروی اسخ آید و طالب نیز کجاست که از
 ضمن کلمه طیب طلب و شوق دریافت معنی هر سه درجه نماید و اند
 شرکهای بطل و خنی و اخنی نجات یافته پاک و مطهر گردد و اکثر مشایخ انان
 که بر غم خود طریق گرفتند و بهوای نفس پندار خود را اختیار
 نموده پیچاره طالبان مریدان اگر چه در مقدمات دنیوی صاحب ضرر
 اند و بحرقت ملک رانی معامله دانی بے نظیر اما در سلوک دین متین
 و مسلک یقین مستدی محض و عامی مطلق اند و این بیت مقتضی نشان

بیت

گرچه شاطر بود خرد سن جنگ | چه ز ندیشین باز روین جنگ
 بطرف پندار خود ما دلالت نموده از راه راست بر میگردد اند

۴۶۷

و از طریق سبقت مقدمه است باز میدانند چنانچه میگویند که مقدمه است
 و همه از دست بی تاویل از روی لغت درست است مقدمه همه است
 مؤلف است محسنی از روی لغت درست نباشد زیرا که اگر از روی لغت
 معنی آن گیرند همه خدا باشند این چگونه بود معاذ الله پس این تاویل باید
 کرد که این اصطلاح صوفیانست معنی آن خبر تاویل صورت نه بند و یا کلمه
 استغراقی است که در حالت سکر و بهوشی از ایشان واقع گشت یا میگویند
 که این کلمه کفر است و پی این کلمه نباید رفت و تحقق آن نباید نمود که امر
 شرعی نیست ازین نوع سخنان نامطبوع گفته طالب از تحقق آن باز می
 دارند بلکه انکاری از آن کلمه در دلش پیدای سازند معاذ الله چه بی
 انصافیت که حصول کمال ایمان بدان منوط است و نجات از شرک اخفی
 بدان مربوط و نسبت معیت حق به خلق بدان کثوف و سرسبز بجا و عالم و
 کیفیت آن بدان ملحوظ چندی از اسرار و دیگر در ضمن آن بود پیدا
 و خود کلمه طیبه مشعر آنست که بهر سبقت این در معنی کلمه تمام نبود با وجود چنین
 حقوق که در ضمن آن چنین همه است واقع است بسبب بهائیکه از ظاهر لفظ
 آن کلمه اردی شوند حق آن کلمه تلف میزند و قدر آن کلمه ندانند

وآن اصطلاح یا خلاف واقع و غیره دانسته دولت کمال ایمان مفت از
دست می دهند اینهمه بسبب عدم کشف آن غلبه و قسم و تصور هم
ایشانست آخر کار چون حقیقت آن کلمه کشف شود و پروه پندار ایشان خاطر
ایشان بر خیزد خواه در دنیا خواه در آخرت شمرند و مخدول خواهند شد
و خواهند گفت تا آنگاه که فیض امان مبین - عارف لازم است که کلمه
همه آوست که چون طلسم است بر ذخایر اسرار و مانند مار است
بر سر گنج بسیار بجز وقوع شبهات متوهم گشته موجب مرگتاب که
لیس گفته شد - که دال است بر دو درجه آوست و همه از دست
و هو الیمیع البصیر - که دال است بر مقدمه همه آوست تحقیق نماید که سلا
ایمان و تقویت ایقان است و موجب بدایت و رهنمایی میگردانست
آنکه بجز شبهه متوهم گشته از تحقق آن باز ماند و دیگران نیز از آن باز ماند
و بر و انکار آرد که تحقق بقصد یقین آن موجب حصول کمال ایمانست و انکار
آن یا تصور تاویل و حل اصطلاح در آن باعث کفر و خذلان آنکه شنیده
مصرع اصطلاحاتیت مراد از آن اینچیز دیگر است چنانچه می
و شاه و زلف و خال و لب و محبوب چهار و ده ساله و می و دوساله و قرب

ل ۸۴

قَرَب نوافل قَرَب فرایض و جلا و استجلا فیض آقدس و ففص مقدس و مثل
 ذلک اینهم اصطلاحات است آنکه غیرت حقیقت و طبعیت حقیقت
 که فیما بین خالق و مخلوق واقع است اصطلاح بوده باشند پس بر تو با تصدیق
 قول کمالان همه اوست و وحدت الوجود که اولیا و کمالان امتیازند بی تردید
 و انکار من حیث اللغة و نه با اصطلاح و غیره که آن گوهرست لطیف بی بها
 و جوهرست پر نور و سیاه که جوهریان باز از تو لعین می و لیا و اهل تحقیق
 از معدن کتاب و سنت بنفس صیغه بکا ویدن از تیشه و صول قاعده محمدان
 بدر آورده بطالبان حق امن من عطا فرموده اند - جبراهیم الله خیر و احب
 هم الله کثیر - پس آنکه معنی لغوی گذاشته اصطلاحی می گیرند گویا گوهر
 فیض اگر گذاشته صدف پاره کثیف بدست می آرند و جوهری بیها از دست
 داده خر مهره کم به با فرام می سازند مثل ایشان مثل مهدی نیست که چون
 مرشد ایشان کسی که مرید و طالب میکنند و هدایت و ارشاد می نمایند
 پاره پاره بدست او داده می پرسد که آن چیست او میگوید که بلور است میگوید
 که خط میگوید که این فی الحقیقت گوهرست که بنظر تو بلور می نماید باید که
 آنرا گوهر نفیس اعتقاد کنی ایمان بدان آری آنکس هم فی سیح تحقیق اند

۴۹۷

پس بیند که این صریح انکار حسن ظن هر نسبت که بموثر را گوهر می نامد و مرید و طالب را
از صریح بغلط می اندازد بلکه ایشان ازین قوم هم بدتر اند که او شان
بموثر کم از شیر را گوهر نفس اعتقادی کنند و ایشان گوهر بی بهار را بموثر تصور نمایند

بیت

صوفیان چنانستند قدر این گهر | از آنکه ایشانند واقف نیست خبر
پس ایشان قدر این گوهر ندانسته و نظر دیگران هم بی قیمت کرده می
نمایند و خود تحقیق آن بنموده بچاره طالبانرا نیز از طریق تحقیق سبب
شبهایکه در آن واقع میشوند باز نرسیدارند و آن بچاره گان نیز امتیاز
حسن و قبح در آن نکرده و هسته او شان را که صریح مخالف مجتهدان و محققان
است بنا بر آن که پیران و مرشدان اند و بکفیه پیران آموخته و صدقاً واقع است
مسلم میدانند و یقین تمام بر آن ثابت بود و تصدیق می نمایند و آن
نور تحقیق بطلت پیدا و در مانند - اللهم لا تجعلنا منهم - پس مرید باید که این
نامحققان که دعوی تحقیق بر روی می نمایند و در مانند و از صاحب
صداق التحقیق این مقدمات لعینی غیرت را که من حیث الودات
است و عنیت را که من حیث الظهور اند راجع است در یاد بده تا بمقصود

۵۰ ✓

و معنی - من عرف نفسه فقد عرف ربه و ریابد و الابی مقصود ماندن - من عرف نفسه حاصل آید - نه فقد عرف ربه - کشف کرد و -

نظم

کمن با صوفیان خام یاری	که باشد کار خامان خام کاری
طریق خجسته کاری اندانند	سخای میوه اثر باعث نشانند
ز حاصل خویش آن میوه برید	بماند تا قیامت نارسیده

و صوفیان خام پنجدنوع اند یکے آنکه مذکور شد که همه دست را منگور میشوند و دیگر آنکه همه دست را منقر میشوند اما آنکار غیریت می نمایند پس هر دو این نقصان افراط و تفریط کرده از راه راست دور افتاده اند و راه راست آنست که غیریت من حیث الذوات است و عینیت من حیث الظهور بی تاویل و بی احتمال اصطلاح زیر که غیریت که من حیث الذوات است ذات حق و ذات خلق که آن متصف بصفات کمال است و این متصف بصفات نقصان من الازل الی الابد کما سبق ذکره نه خود قرار داد و قوم است که غیرت یا اصطلاحی توان باید گفت بلکه فی الواقع است اگر کسی نداند و این غیرت بنفس صغیه آیات بنیات است مثل

۵۱ ✓

افیضه الله متقون - یعنی چون از اهل اسلام در ابتدای اسلام از کفار قریش
 می‌ترسیدند پس تحت‌کمیفرماید که ای اخی خدای اشیاء تیرسند ازین
 معلوم شد که اهل قریش غیر خدا اند که از ترسیدن ایشان منع فرمود
 از ترسیدن خود امر کرد و جاسی که فرموده - فالتقوا الله واطیعوا
 و آیه دیگر - ومن الناس من یخذلون الله انداد و ایچونهم کحب الله
 یعنی از میان آنکه می‌گزیند غیر خدای را عینی تبان غیره را مثل او
 دوست میدارند مثل دوستی حق پس ازین آیه معلوم شد که تبان غیر
 ذلک از ممکنات غیر خدا اند ازین جهت کنایه کرد حق تعالی بر آن دنیا
 که غیر مر اشل من می‌گزیند و دوست میدارند مثل دوستی من و
 حال آنکه مثل من کسی نیست چنانچه فرموده - لیس کمثل شیء - آیه دیگر
 ان الذین یقربون من دون الله - بد رستیکه آنانکه عبادت میکنند
 غیر خدا را که تبان غیر ذلک باشند درین آیه نیز کنایه است بدین
 تبان غیره و بعد ازین میفرماید - که لایکلون رزقا فاتبعوا عذ الله الرزق
 و اعبدوا و اشکروا له - یعنی عبادت خدا بکنید و شکر گوید او را
 که رزق شما نزد اوست و او میدهد رزق شما را نه تبان و دیگر آنکه چون

۵۲۷

امنت حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیه الصلوٰۃ والسلام بالوہیت حضرت عیسیٰ
 قایل شد نہ حق سبحا بنحرت عیسیٰ بہتہد ید میفرماید واذ قال اللہ یا علیہ
 ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی امی الہین من دون اللہ - حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام در جواب کہتہ - قال سبحانک ما یمون لی ان اقول بالیس
 بحق ان کنت قلہ فقتلہ علمتہ تعلم ما فی نفسہ ولا اعلم ما فی نفسک انک
 انت علام الغیوب ما قلت لہم الا ما امرتہ ان اعبد اللہ ربی وریکم
 وکنت علیہم شہیدا - و آیہ دیگر - و لا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا
 ودرین آیہ تخصیص ملائکہ ونبی بجهت آنت کہ بعضہ مشرکان ملائکہ راجی
 پرستیدند و یہود و نصاریٰ پیغمبران علیہم السلام پس حق تعالیٰ متنبہ
 کہ نمی سزد آنرا کہ خدا پیغمبر ساختہ کہ امر کند شمارا آنکہ فراقی و شرک
 را پیغمبر نرا خدا یان - ایا مرم با کفر بعد از اتم مسلمون - ایا میفرماید
 آن پیغمبر شمارا بہ پوشیدن حق و آوردن شرک بعد از آنکہ بتبید
 شما گردن ہادگان مردین اسلام را و مثل فلک من الایات و آتہ بآیہ
 پس این غیریت بالذات است نہ بالوجود اگر بالوجود بودی چون
 وجود واحد است فرق اطلاق و تقید است پس پرستیدن بتیان منع

۵۳۷

و کفر نبود بلکه حق تعالی به پرستیدن تبارک و تعالی غیره امر فرمود که آن تبارک
عین وجود من اند و پرستش تبارک عین پرستش من است پس معلوم شد که
بت و غیره بالذات غیر حق است که پرستش او کفر و منع آمده اما ظهور آن
بت و غیره بوجود حق است و این وجود فی الحقیقت سیکه است غیر خیاچی در
صورت وحدت الوجود فسر موده اند -

بیت

جمال اوست هر جا جلوه کرد	از معشوقان عالم بسته پرده
ولی کو عاشق خوبان دلجو است	اگر داند و گرنه عاشق اوست

و کیفیت ظهوریت و غیره ممکنات بوجود حق تعالی درین نزدیکی سیه آید
معلوم خواست نمود ان شاء الله تعالی بموجب آیات غیرت احادیث نیز
است - کما قال النبی صلی الله علیه و سلم - لا تظرونی کما اظرت النصارى

عیسی بن مریم امانا عید فخر و اعباد الله و رسول یعنی می پرانید مرا چنانچه
پرانید بنصای عیسی علیه السلام را جز این نیست که من بنده ام پس
بگوئید مرا بنده و رسول او و خود کلمه شهادت نیز برین خیرت و وحدت
دالات تمام دارد که - اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله -

پرانید

۵۴ ✓

کہ خبر تصدیقِ عبدیت یا مانع حاصل نمیشود - و لا اسحقنا وعلیک انت
 کما اثبت علی نفسک ما عرفک حق معرفتک ما عیدناک حق جاد و تکلفک و سنی
 آلا را الله و لا تفکر و فی ذات الله فاکم لن نقف در واقع دره - ای ابن تعرفوا
 حق معرفت و الله اکبر من ان یحیط بکنه علم احد - اگر گوئی اینهمه آیات و احادیث
 دلالت بر غیرت و عبدیت دارد اما غیرت من حیث الذات یافته نمی شود که
 لفظ ذات صریح درین آیات و احادیث لفظ - کم و کم انت و قلت و انا و مثل کن
 صریح دلالت بذات دارد پس آنذات بصفت عبدیت و عدم احاطه و عدم نفوذ
 بکنه ذات او متعالی و غیره صفات نقصان موصوف است و نیز صفت بی موصوف
 نباشد چون صفت ثابت شد موصوف ناچار ثابت گشت - ثبت اکثر
 شمس نقش - و مطابق آیات و احادیث و اقوال صحابه و اولیا نیز با ثبات
 غیرت حقیقی واقع است چنانچه حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه فرمود
 العجز عن درک الادرک و کذا الک حضرت عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم
 قال ما رایت شیئ الا و ایت الله بعد و معه و قبله چنانچه قول مع و
 بعد و قبله آئیده در محل خود معلوم نخواهی نمود انشا الله تعالی
 و نیز قول عرف ربی بفتح الغرایم و البحث عن ستر ذات اشراک و قول اولیا

۵۵ ✓

چنانچه مولوی و م قدس سره فرموده -

ششوی

جزوی یکرویت پیوسته کل	ورنه خود باطل شدی بعثت سل
چون سولان از پی پیوستن اند	پس چه پیوند زشان چون بکتن اند

حضرت مولوی جامی قدس سره السامی -

رابع

هر چند که جان عارف آگاه بود	کی در صرم قدس تو آشنی اده بود
دست همه اهل کشف از باب شهو	از دامن دراک تو کو تاه بود

قول حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی قدس سره الغریر - واعلم ان من خسران
 ابجد ان لعلم - الانسان انه لا جامع بين العبودية والربوبية فوجب
 من الوجوه وانما اسبغ الاشياء في التقابل العرض فكل ضدین من
 العلم ضد الاخر - والابد من العالمی جمیع ان فيه الالعبد الرب فان كل احد
 منها لا یجمع من الاخر فی امر ما من الامور جلد واحدة فالعبد من لا یكون فی
 من الربوبية وجه والرب من لا یكون فی من العبودية وجه فلا یجمع الرب العبد

۵۶ ✓

ابداً - و نیز فرموده - که نداید که علی بن الحارث عالم ما هو عین الحق انما هو ما ظهر از
 لو کان عین الحق ناصح کونه بدلیعاً - و نیز فرمود - یقول انه لیس للعبد فی العبودیه
 نهایتی حتی یصل الیه و یرج رباً کما انه لیس الرب حدیثی الیه ثم لیس له عبد
 فالرب ب غیر نهایتی العبد عبد غیر نهایتی - و نیز فرموده - و هو عین
 الاشیاء فی الظهور لانه ذواتها بل هو هو و الاشیاء اشیاء - پس
 از بنیاد صریح تنفس صیغه بی احتمال و دلیل اصطلاح معلوم شد که نخست
 در خالق و مخلوق من حیث الذوات است و این صرف یکسانگی است که یکسانگی
 را درین باب هیچ وجه دخلی نیست و هستی که ذات چیست بدانکه ذات عبارت
 از شئی است چنانچه صاحب انسان کامل شیخ عبدالکریم جمیلی حقه الله علیه
 میفرماید که - الذات عبارتة عن الشئی يستند الیه الاسماء والصفات سوار
 کان معدوماً کما الغفاد او موجوداً او الموجود علی نوعین موجود محض کذات
 الباری موجود ملحق بالعدم کذوات الکلمات - بدانکه موجودیکه ملحق بالعدم
 است همین موجودات است که محسوس معاینه من قوسیه گردد و اسحاق این
 موجودات بعد میت بسته و مستحق است یکسانگی از موجود شدن
 مخدوم بودند و بدانکه بعد از موجود شدن مخدوم خواهند شد این هر دو

۵۷۷

معدومیت صریح مشهور و محسوس هم که گشتن است سوّم آنکه بالفعل که موجود اند
هم در حالت موجودیت خود ملحق بعدم اند و این عدمیت بنظر هر کس ملحوظ
نمیگردد مگر در صورت کشف وحدت وجود و سریان او سبحانه با ذات موجود
که آن تحقیق است ایجاب عالم از عدم با وجود ثبوت عدمیت ایشان واقع است
از اینجا است که گفتند - الوجود بین الوجودین عدم کما هو المتخلل بین الوجودین
و م - و دریافت این عدمیت سخت مشکل است که نظر عوام بلکه خواص هم
که علمای طایفه اندیشه و آن نمیرسند و چون این عدمیت بشود آید با اسرار
و رموز از وحدت الوجود و محسوس است - و اینها توفیق و جرات و اجتهاد
غیر است - و مثل فلک که حل آن بس دشوار است بجز و شهود آن عدمیت
بی تفکر و تعمق بر دل مالک نمیشود و حاصل این سخن آنست که در
اصل و ذات اند و یک وجود و هر دو ذات یکذات اعتقاد کنند کفر و کجاست
باشد و کذا یک وجود و او وجود حقیقیه نماید کفر و باطل بود و تحقیق
و دو ذات باین وجه است که چون هستی که ذات عبارت از شئی است که
یستند الیه الّا سماء و الصفات - پس ذات حق سبحانه است که است
اسماء و صفات مثل واجبیت و قدم و حی و مرید و قدیر و سمیع و بصیر و علیم و کلیم

۵۸۷

وغیرہ ذلک بوجہ سے کہ وہ خود ذات ممکن نہیں ہے۔ کہ اسما و صفات
 مثل ممکن و حادث و فانی و مطیع و عاصی و کافر و مسلم شقی و سعید مدبر و
 متقبل و مثل ذلک بوجہ استناد نمودہ سے شود پس در صورت استناد
 این اسما و صفات و ذات متحقق شد ذات خالق و ذات مخلوق در نیصوت
 ہر کہ یکذات اعتقاد کنند بضر کفر و اسحا و چہ خواہد بود و در تحقیق این دو ذات
 کہ متفق علیہ است - و لا یختلف فیہ احد من اہل النظر و الباطن الا
 اہل الخذلان و الطغیان - وجود واحد و نہستہ باشی و آن ذات حق است
 کہ وجود محض ہے صرف است کہ عدم ندارد و چنانچہ آفتاب کہ نور محض
 است و ظلمت ندارد و ذات ممکن عدم محض است کہ وجود بذاتہ ندارد
 چہ وجود عینی و چہ علمی بلکہ وجود زاید بر ذات اوست و بر آہمیت است
 کہ اورا ممکن الوجود میگویند یعنی اگر کسی وجود با و بخشد امکان دارد
 زیرا کہ وجود و عدم بنسبت ذات او برابر است بمعنی آنکہ نہ از خود بوجود آید
 تواند و نہ بعد از ماندن پس سیکہ رجحان و زیادتی بطرف وجود بخشد
 خواہد وجود علمی یا عینی ممکن نیست کہ ممکن الوجود آید پس این عدمیت من
 حیث الوجود است لا من حیث الذات چنانچہ ماہتا بہ قبل از امتیاز نفس

۵۹ ✓

ظلمت محض است که هیچ نور ندارد و بسبب عدم نور ظهورش نبود اما بالذات
 خود است که اقتباس نورش میکند و بدان نور ظاهر می شود و نه مسأله
 الذات کمثل شریک انباری که او من حیث الذات و من حیث الوجود و
 محض و مملو باشد البته است و بعد از ظهور ما متیاب قطع نظر از نورش نماید
 که زاید بر ذات اوست و نظر بر ذات متیاب نمایند نیز ظلمت محض است
 و آنچه که ظاهر و محسوس است خود نورش است بهیئت و شکل متیاب
 پس نور و احداث مشترک بین الشمس و القمر و ذات الشمس و القمر و مقتضای
 ذات قر است که آن نور تغیر و تبدل کمی و زیادتی می پذیرد و من حیث
 ظهور در منظر متیاب بنفس نور همچنان وجود واحد است بین الخالق و المخلوق
 مشترک من حیث الظهور پس آن و ذات غیر یکدیگر اند ذات حق وجود
 محض و متصف بصفات کمال ذات خلق ملحق بعبودیت و متصف بصفات
 نقصان اگر گوئیم ذات حق سبحانه که وجود محض است کجا است ذات
 ممکنات که متصف بعبودیت چه چیز است و کجا است بدانکه ذات حق
 سبحانه همه جا است تخصیص مکان جهت با و راجع نیست و ذات ممکن در
 عالم شهادت روح است و من تو تجارت از انست و خطاب کن و ممکن

۶۰۷

مرا و راست و در عالم باطن عبارت از ایمان ثابت است - که
 الایمان فوات المخلوقات - در کتب لغت واقع است و آن در
 مرتبه علم بذات حق سبحا مندرج و مندرج اندک اندراج الحروف فی ذہن
 الکاتب کا تصور ہے علم المصور و کالتقو شش فی علم النقاش و مثل ذلک
 و اینہم بذات کاتب و مصور و نقاش مندرجند و آنرا صور علمیہ و حقایق
 اشیا و موجودات فہم و غیرہ میگویند و آن حقایق الوجود و نبویہ میگویند
 بود - من حیث الذات - و نبود - من حیث الوجود و اخراجی و وجود ^{العلمی}
 پس حق سبحا ایشانرا بقدرت کاملہ خود اول بعلم وجود بخشی فرمودہ
 بعد الوجود خارجی آورد و بموجبی کہ بیانات و شکل بعلم ثابت بودند
 بعین نمودار کرد و درین بود و نبود است اختلاف شیخ اکبر و صاحب
 بحر المعانی قدس اندا سرار ہما شیخ اکبر رضی اللہ عنہ فرمودہ کہ
 حق سبحا عالم را از عدم بوجود آورد و صاحب بحر المعانی قدس اللہ
 فرمود کہ از وجود بوجود آورد زیرا کہ از عدم بوجود آوردن قلب حقیقت
 میشود اگرچہ در قول ایشان از روی ظاہر اختلافی می نماید اما در ^{معنی}
 یح اختلاف فی نیست ہر دو صاحب است و دست فرمودہ اند

۶۱ ✓

و جبر استی ایشان است که شیخ اکبر رضی الله عنه نظر به بود و وجود ایشان
 من حیث الخارج یا من حیث العلم نموده فرموده که عالم را از عدم بوجود آورد
 و صاحب بحر المعانی نظر به بود و ذات نموده فرموده که از بود بوجود آورد یا آنکه
 شیخ اکبر رضی الله عنه نظر به بود و وجود خارجی ایشان نموده فرمود
 که از عدم بوجود آورد و صاحب بحر المعانی نظر به بود و علم ایشان نموده
 فرموده که از وجود بوجود آورد و بعد تقدیر حاصل سخن هر دو صاحبان یکی
 است اگر گوی که صورت علمیه در مرتبه بذات حق سبباً باشد یا مندرج و منبج
 اند که گاهی از ذات جدا و منقرض نمی شوند و از علم منفک نمیگردند و الا
 خلا و جهل لازم آید و این هر دو محال است پس ظهور ایشان در خارج چگونه است
 و موجودیت آنها چه طور واقع است بدانکه اگر چه صورت علمیه بنفیه چنانچه گفته
 به پنهان اند که هرگز از ذات حق اندراج آن بیرون نمی آیند و گاهی
 از مرتبه علم خارج نمی شوند و منفک نمی گردند اما با حکام و آثار خود
 به خارج موجود شدند و بقدرت حق تعالی ظاهر گشتند اگر گوی که این نیز چگونه
 است بدانکه صورت موجودیت ایشان بوجهی که واقع است بیان کنم
 اما خوف آن دارم که تو مجرب و استماع ایمنی مرا کفایت نخواهی کرد و تقبل

۶۳۷

او بر صلیح نفرین کرد و گفت خداوند اسکی را ابرو و گمار که دست و پایش برود
و چشمش بر کند و بر داریا ویز و ولسوز اندانچه گفت بود همان واقع شد و
دیگر آنکه شنوند آنرا تقلید اثابت داشته و بکنه حقیقتش رسید خود بکنفر
افتد پس اظهار سدی از اسرار بنا بر وقوع این و ضلالت و ضرر مائی گیر منع
آمده مگر بر صاحب عقل اضا ف گزین اهل نظر باریک بین - بحکم ان تو دالالت
الئی اهلها - بایگفت و اظهار آن باید کرد و بیهنا اهل نباید گفت -

ایات

طعمه باز بختشک نشاید دادن	ستر عفتان تو ان گفت پیشش مگسی
سر دریا بکفر گوی چه گوی با کف	در چو بختی لب بد ف بختش بختی بختی

از اینجا که ازین تقریر شاید ترا ذوقی بستماع اینمقدیر حیرت انگیز تازه شده
باشد و شوقی بطلاع معنی غرابت آمیز افزون گردید و این فقیر را نیز
که محل بیان آن رسیده ناچار است که بیان نماید و بسبب خوف مذکور سکت
نشود که جای کوت و خاموشیت -

بیت

دو چیز تیره عقل است و مغروریتن	بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی
--------------------------------	------------------------------

۷ ۶۴

پس نظر شوق سماعت کرد و محل وقوع بیان ناگزیر نمود و میگوید بشنود بشرط آنکه -

بیت

سخن را سر است ای خردمند بن
میاور سخن در میان سخن

بمجرد استماع سخن تا تمام حرف تکفیر در میان میاور و سخن جسم و قلیل بر زبان
مران و بعد از اتمام سخن هر چه خواهی بگو و هر چه دانی بکن و شرط دیگر آنکه چون
این سر که متضمن چندی از اسرار است لفضل حق سبحانه بر تو مکتوف شود
باید که با کسی در میان نه و جمال این عروس را هیچکس منما زیراک

نظم

چون عروسی شود هم آغوش	که بر در شکامه تاباکش
پوشی از چشم غیر محرم روی	در پس پرده در شب تابش
هم مجسم ز غیرت مردی	نکنی کشف سینه و رایش
در نهی خرقیت و بی شرمی	باعث نقیشت و خزلانش
پنجان چون عروس سر نهان	رسد دست دل به آرایش
جایی او کن درون پرده شمع	و ندانان پرده دار پنهانش
بیج گاهانی چشم نامحرم	ستما وزره مگر دانش

۶۵ ✓

بلکہ بر سرمان ہسم نہ مری	کر دہ بی پر دہ رو محمد اش
خود جانش بدین شرح مکن	پیش هر کن سیح عنوانش

پس باین ہر دو شرط میگویم بشنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم منہ التوفیق ویرستین
بدانکہ صورت موجودیت ایشان کہ عبارت از ہما دست باشد باین وجه است
کہ چون آن صورت عینیست و شکلی کہ در علم حق واقع و ثابت اند چنانچہ
افضیل عینیست و اشکال ایشان آیندہ در محل خود گفتمہ شود انشا اللہ تعالیٰ
پس حتماً ایشانرا آیندہ بطور جال خود نمودہ خود را بصورت ایشان متشکل و
متکیف ساختہ و انچہ سابق گفتہ شدہ کہ سخن اندک است اما بقسریل
است ہمین است یعنی خود از مکن بطون بصورت ایشان بطور آمد چنانچہ
مضمون این ابیات از مخفی خبر میدہد۔

قطر

زور یا موج گوناگون بر آمد	ز چو نی برنگ چون بر آمد
گچی در کوت لے فرو شد	گچی در صورت مجنون بر آمد

بمعنی اے غیر ذالک من الابیات المذکورات فی کتب التحفایق
مثل مترا و حضرت مولوی دم قدس سرہ الغیر نہ کہ فرمودہ اند۔

۶۶

مستزاد

دل بر دوش نشان شد	هر لحظه بشکل آن بت عیار برآمد
گهی پیر و جوان شد	هر دم بلباس دگران یار برآمد
از فرق که دیدی	و استدحان بود که می آمد و می رفت
دارای جهان شد	تا عاقبت از شکل عرب و ارباب
خود رفته بکشته	خود نوح شده کرد جهان ابد حلق
آتش گل ازان شد	خود گشته خلیل و زولنا برآمد
روشنگر عالم	یوسف شده از مصر فرستاد قیصر
تا دیده عیان شد	از دیده یعقوب بانوار برآمد
در وادایم	حقا که همان بود که میگردید
زان بحر کمان شد	خود چو ب شده در صفت یار برآمد
در صورت منصور	فی فی که همان بود که میگفت انا حق
نادان بجان شد	منصور نبود آنکه بران دار برآمد
زار و روح مقدس	مجهود ملایک شده لشکرش ارج
مرد و دوزان شد	شیطان تر ز جبر بر سر انکار برآمد

نوحه

۶۵ ✓

<p>قانون گر عالم تا روح روان شد خود رند سبوش بشکت و روان شد منکر مشویدش مرد و وجبان شد</p>	<p>چوبی به تراشید و وصت با برادر خود و نغمه شد و از دل هر تار برادر خود و کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه خود و بر سر آن کوزه خریدار برادر رومی سخن کفر نگفت است و نگویید کافر شود آنکس که به انکار برادر</p>
<p>کذا الک مستر او حضرت شیخ عطار قدس سره الغریر -</p>	
<p>مسترا و</p>	
<p>بر خویش عیان شد بر خود مکران شد تا خلق بپوشد پوشید و روان شد قصر کمر بست خود خان و مان شد خود پیر خرابات</p>	<p>نقد قدم از مخزن اسرار برادر خود بود که خود بر سر بازار برادر در بیت ایریشم و پشتم آمد و پشتم خود بر صفت جید و دستار برادر در موسم نیان سما خواست که با خود صورت سقف و در و دیوار خود پیر شد و باده شده باغ و ساقی</p>

۶۸ ✓

<p>خود می شد و خود از سر بخار برآم در موسم نیان سما شد سوئی از بحر تبک در شوار برآمد تا لعل و درو گوهر و یاقوت فرو شد خود بر صفت در بهم و دنیا برآ اشعار نه پنداری اگر چشم گریستی تا که بزبان از دل عطار برآمد</p>	<p>خود کوزه کشان شد در کسوت قطره در گوش شهبان با خویش بقیمت خود مالک آن شد دریست نهفته این بود که آن شد</p>
<p>و کلام دیگر عرفانیر هم برین معنی است قاضی عین القضاة قدس سره فرمود</p>	
<p>ابیات</p>	
<p>چشم بکشا که جلوه دلدار زاغ و طاوس و مار و مور و گیس اسب و فیل و پیاده و فرزین می نماید چشم احوال تو از برای فریب خود و خود گشت تاب ز زلف و و سیمه بر ابرو</p>	<p>ستجلی است از در و دیوار بلبل و قمری و چکا و ک و سار بن اعدا آن سپه سالار اشتر و اسب و فیل و گاو و حمار جلوه در قد و در قدم ز قمار سرمه در چشم و غمازه بر رخسار</p>

خود تماشا و خود تماشا کار	ناظر خود و خود است و خود منظور
خود برادرشوق بر سر دار	خود انا الحق زو از لب منصو
از زبان مبارک مختار	گفت انا احمد بلا میسم ام
من اسنے بگو پیبردار	خویشتن را مگوئی من لعینے
من نیسم او خود است در گنہار	من نیسم او خود است قاضیخ
خود طبیب خود است و خود بیمار	عاشق خود خود است و خود معشوق
سد اسکت در از میان بردار	خویشتن را تو در میا بجبین

زیرا که چون خود او سبحانه تعالی بالذات بصورت کمالات ظاہر و متجلی است
 نہ خلق بلکه خلق بالذات بہمان اندراج او تکاملاً ممکن و مستقر است پس
 آنچه کہ محسوس و معانیہ است حق سبحانه است بصورت خلق چون حق
 سبحانه بقدرت کاملہ خود بصور گوناگون تہ ترتیب تنزلات بحسب انصو علی
 کہ در علم او ثابت اند - علی ما ہو علیہ کان - یعنی چنانچہ بر تہ تہ تہ
 بود همچنان بود بصفت تشبیہ یعنی مشابہت ایشان ظاہر گردید
 کہ ہو الظاہر - عبارت ازین است ہمین است بیان ظہور آنکہ لانا
 جامی قدس سرہ السامی فرمودہ -

۷۵

ایست

جمال اوست هر جا جلوه کرده	ز معشوقان عالم بسته پرده
بهر پرده که بینے پرده گلی اوست	قضا جنیان هر دل برده گلی اوست
ولی عاشق خوابان لجبوست	اگر داند و گرنه عاشق اوست

وصفت تشبیه که تحتان بذات حق سبحا تعالی ثابت و از بدیهین معنی
 است اما این ظاهر اطلاق صفت تشبیه باو تعالی کفر میداند و بکنه این مسئله
 نرسیده ظهور او متعالی بصورت مکانات کفر می شمارند و نمیدانند که این
 قسم ظهور از اولیا و فرشتگان نیز بوقوع آمده و می آید چنانچه قصید البیان
 موصی علیه رحمة الله علیه در هر مجلس بصورت مختلف ظاهر می شود
 با هر کس سخنان مختلف می گفت و بحال خود پنهان بود که بود و نیز خبری
 علیه السلام که بصورت وحیه کلبی در مجلس حضرت رسول صلی الله علیه و سلم
 ظاهر میگشت و خود را بشکل و هیئت دیگر ظاهر میکرد و کذکب میکرد بندگان
 حتی کافران مثل ام و غیره که بنفس خود پنهان بحال خود بوده بقدرت
 کامله و تصرف شامه خود که حق تعالی بایشان عطا فرموده گاه
 بصورت شیر جلوه گر می شدند و گاه صورت شجر یا چیز دیگر خود را ظاهر

۷۵۱

ظاہری نمودند چون از بندگان خدائے غیبی توقع می آید خود از خداوند تعالی
و توقع این قسم ظهور چگونه تواند بود -

بیت

غیرتش غیر در جهان نگذاشت | لاجرم عین جمیع اشیا شد

و درین ظهور نه حلول واقع شد و نه اتحاد زیرا که چون خود بصورت شے جلوه
گر شود و بطور نماید حلول و اتحاد متحقق نگردد که در ظهور و حلول فرق بسیار
است نه عین در آئینه صورت ظهور کرده نه حلول عین در آینه ملاحظه فرما

بیت

آن یار عین است از روی اتحاد | اینخانه پر از دست و لیکن نه از حلول
که سابق شنیده بودی باین جداست و آنش معرفت مخصوص بابل و آنش

بیت

و آنش همه بدید ما هست معرفت | در دین با جزاین نه فروغ است نه حلول

و در نخل اهل ظاہر را لاچار است که تصدیق بطور حق سبحانه بصورت
هر شے نماید و انکار نیار و تا در عتقاد و بطلان حلول و اتحاد خود
که در عتقاد شرعی خوانده است صادق آید و گرنه کاذب باشد زیرا که

✓
 سخن این معنی که خود حق سبحانه بصورت هر شیئی جلوه گراست بطلان حلول اتحاد
 هرگز صورت نه بندد

بسمیت

چون وجود کس نه ارد در حقیقت بخدا
 این زمان من هر چه دیدم عین او را یافتم
 زیرا که آنچه محسوس و معاینه است خود حق سبحانه است بصورت خلق و این بدید
 است ظاهر حق ابدیده ظاهر که عبارت از چشم سر باشد بصفت شبیه یعنی نسبت
 خلق و لباس ممکنات نه بصفت تنزیه که آن بدیده سر که عبارت از چشم دل باشد
 متعلق است این اصل است که موجدان هم برین اصل اند و هر شایخی که
 برین اصل متفرع شود مثل - لیس فی جنتی سوا الله - و لیس فی الدار
 خیره و یا راجح محسوس و اخلق معقول و لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله - و
 اینها توفیق چشم وجه الله - و مثل فلک این همه نتیجه و فرع آن اصل
 است بر سعادت می آرد و اما موجدان برین اصل نیستند یعنی میگویند که حتما
 را هم بصفت تنزیه چشم هر یک بنیم نتیجه این معنی محض تفاوت و بطلان است
 زیرا که حق تعالی را دو مرتبه است یک تنزیه که آن مرتبه رغیب است
 و هو الباطن عبارت از آنست دوم شبیه که آن مرتبه شهادت باشد

وحوال ظاهر است در آنست و در وقت مرتبه تشریه در دنیا به بصیرت و بصیرت
 بنواشخصیت حاصل شده حلیه و آله و سلم کسی که پیشتر نیست مگر بصیرت
 و یاد در حوائب و زوایا مرتبه دوم که شناسا و است فرج مرتبه اول
 است که از دنیا و کمال انصاف را بصیر حاصل است آنچه که مرشدان
 کامل از طالبان حق را فرموده اند انصاف و حق را شناسا و میفرمایند و خدا
 را بصیر می خوانند و چنین مرتبه سوم است که در آن وقت مرتبه اول یعنی
 تشریه و در آخرت یا بصیرت محال باشد و مدعی آن کافر یا آنچه در
 بختل ایمان است که آنرا که گویند من خدا را ایمان دارم و نیامی نیم
 و شما فیه روحی کلام میگویم کافر گردید و عقاید منطومه میگوید

مبتدیان	شعرا
مرحوم جمال الدین یار اربعین	فدایت زندیق سطنه و قردا
و خالف کتب ملت و الاصل کتب	و صاحب عن الشرح الشریف و بعد
و ذلک من قال فی شهادتنا	ایر می و جمعه اویم القیامت استود
و نیز در شرح فتوح الغیب نقل است از صحبت لایزال که مریدی از مریدان	حضرت سید السیگر رضی الله عنه و ارحمها و دعوی کرد که من خدا را

چشم سر معاینه میکنیم این حکایت چون حضرت می رسید منع کرد
 و زجر فرمود تا بار دیگر از بن عالم دم نزنند یعنی نگویید که من حق را چشم
 سر معاینه می بینم بعد از رفتن او خدا و مان جناب عرض کرد که زجر
 و منع و نصیحت یابی دیگر است سخن در آنست که وی درین دعوی
 محق است یا مبطل یعنی دعوی او در واقع حق است یا باطل فرمود
 که وی درین دعوی محق شبیه است یعنی وی حقیقت را بریده
 بصیرت دیده است از بصیرت روز بجا نبصر گشته و در
 حقیقت نظر بصروی بر بصیرت افتاده گمان می برد که بصر می بیند
 پیشات گشت که رویت مرتبه تنزیه بصیر و دنیا به سید زاری
 حضرت آخرت و یا به بصیرت محال شد اکثری بمن تربیت مرشد بود
 شاید حق سیده اند همین گمان است بر آنکه ماحق را به بصیری
 بنیم و چشم سر معاینه میکنیم این محض غلط است و گمان باطل
 است بر صدق واقع جای لغزش نباشد قدم با احتیاط باید گذاشت
 احتیاط آنست که رویت حق در مرتبه تنزیه که اصل است مرغیر
 آنحضرت را صلوات الله علیه و سلم در دنیا به بصیر محال است که

هو الباطن من الخلق آن است نماید مگر به بصیرت یا در خواست نیست
 جایز است بلکه واقع است چنانچه نقل صحیح است که حضرت امام
 اعظم رضی الله عنه حق تعالی اصد مرتبه در جواب بیداند و اکثر
 ادیان نیز بصیرت نبیها حق میگرداند و مرتبه تشبیه که فرع مرتبه
 تنزیه است و بیت حق در مرتبه دور دنیا به بصیرت رسیداری جایز و
 واقع است که بنوا اطلاق تشبیه آن میبکند هر که احتیاط این هر دو
 نکند به استعاره افتد و کفر بر او واقع باشد معاذ الله اگر گوی که چون
 کسی را خود دنیا دار آخرت شود و بیت مرتبه تشریف جبر ابدار آخرت شود
 باشد بلکه خود دور دار دنیا و بیت تشریف حاصل باشد جواب آن بدو
 است سبب آنکه چون دنیا دار آخرت شود پس آخرت باقی
 نه دنیا و دیگر آنکه هر چه است که دنیا دار آخرت شود اما آخرت معنوی
 باشد نه آخرت صوری و در آخرت معنوی رویت معنوی است
 که آن به بصیرت است نه رویت صوری که آن به بصیرت است
 صوری موقوف به آخرت صوری است زیرا که رویت صوری
 معنوی صوری و هر یک اندین هر دو محمل خود واقع است چنانچه

۷۶ ✓

بر روی صورتی معنوی زانکه موت صورتی انتقال روح باقی ماند
 و قیای وجود عنصری که این است از یک اضطرار است که بقدر و این موت اضطرار
 بهر ممکنات است و روح و بهشت و دوزخ و عیون و کرمی روح و قلم و سبک
 است و هر چه کل من علیها فانی چیست و نیست و موت معنوی و ظهور
 پیدا از غیرت بود و در صورت اثبات و قیای وجود عنصری که از موت
 اختیاری میگوید که چون تو قیل آن نتواند از عبارات این است که پس
 آنکه هر چه در صورتی معنوی و ظهوری صورتی است و ظهوری
 معنوی از روی فوتی شود و این که فوتی است و ظهوری حاصی که در قیای
 صورتی از روی فوتی شود و این که فوتی است و ظهوری حاصی که در قیای
 بیخنان ویت معنوی نیز است که در این دنیا که آخرت معنوی است
 است حاصل گرد و در ویت صورتی از روی فوتی شود بلکه موقوف
 وقت موعود است و آن آخرت صورتی است و الله اعلم بالصواب
 پس معلوم شد که دیدن جسمی بصفی شبنه چشم متحرک است و
 بصفی تنزیه بدیده دل متعلق است هر که احتیاط این مبدء و وجود
 بکند مرآتیه و عوی و دیرین و مرتقی تعالی را بوجهی ازین و وجود

شب پر لاله الا الله
 کاروان لغت من روی
 شمع وجه الله آید تبطر
 این تماشا چو بگری گوی
 پیش تو پرده کرده بود خسار
 بسرای تو برکت ناپید بار
 و هر معکم نمایدت دیدار
 لیس فی الدار غیره دیار
 و گساینکه چشم آغا نور آن علم منور گشته بعضی از آغا اینهمه بخان
 را با و زید اشعد اهل یقین اکذب دروغ بلکه بکفر و شرک نسبت
 میدهند و در جواب و این مقوله زبان می رانند که اتحقی محض
 و اخلق محقول - و کسی است که بخان مذکور اهل یقین تقلید ابا خرد و آشت
 تحقیق آن میزدند و در حقیقت آنکس که علم از پیغمبر نبخشیده و نماید اما
 حق سخا محجب باطن نیز در هر روز هزار ذرات کائنات چنان شیده
 و مخفی است که اهل علم یقین هم در حقیقت جویش حیران میگردانست
 چنانچه نقل است که شبی بلایید بطامعی ضعیف الله غمته تا روز بر سر
 دو انگشت پای ایستاده بودند و خون سیاه بارید و خادم که گروان
 آن حال بود چون عو شد از شیخ سوال کرد و گفت شیخ دوش درگاه
 عظیم بودی از آن دولت ما را نصیب کرامت فرمایا نیز میگفت ای

۷۹ /

در پیش من و من اول قدم که بر گرفتیم بعزشتن قدم کفتم ای عرش دوست مرا
 نشان تو را داده است که الرحمن علی العرش متولی سیادت ما چو درگاه
 عرش چون گل یوسف یافتیم و مان آلوده و شکم تی فی الجحش عرش را از
 خود شتاق نریا فتم که باین تکلیف آبی نایزید چو این سخن است که ما
 بدل نشان داده است که اندک انکسره قلوبهم عجب سرست که در دنیا
 از آسمانیان میجویند و آسمانیان از زمینیان و پیران از جوانان
 طلبند و جوانان از پیران اگر زاید است از خرابی پیخواهد و خرابی از
 مناجاتی و اگر عالم است از جاهل میسرند و جاهل از فاضل در
 حدیث است که ان انیة تجت عن الایصار کما تجت عن العقول
 انی المدا الاعلی یطلبون کما تطلبون انتم فقال امیر المومنین علیه السلام الحمد لله
 ان الله تعالی لا یدرک باحواس الظاهرة ولا یفاس بالقیاس الباطنة

حدیثی
 از علی الهدی
 انکسره قلوبهم
 انیة تجت

قطعه

یون میگویند دران عقل داده است	بگذر فیهم و هم که ذرات نزهت
هر کس که این قیاس کند و انکه گوید	فی جسمهم نه جوهری عقل مروج دل
این است فرق هر جا بودن حق سبحا بحسب ظاهر و بحسب مایل اکثران	

اکثری هم برین خیال در مانده اند بدانکه اگر چه دیدار در آخرت بخاص عام
خواهد شد اما هر که در اینجا ندیده باشد از آن دیدنش هیچ لذت نیابد چنانچه
از دیدن محبوب طبعش شیم حین خیر هیچ لذت نباشد اما آنکه خیر نباشد چه
لذت یابد و خواهد بود - از اینجا است که حضرت عین القضاة فرموده -

بیت

هر که اینجا ندید محرم است در قیامت از لذت دیدار
چون دیدار بود و لذت نبود در نفس خود دیدار نبود زیرا که آن نعمت
لذیذ خورده باشد لذتش در نیافتد و در صورت اطلاق بمعنی نموده میشود
که آنکس آن نعمت نخورده است بر آن نعمت آیه کریمه - من کان فی
ہذا عجمی فهو فی الآخرة عجمی - تشبیه صحیح میکند زیرا که نتیجه دیدار
لذت است چون لذت نبود خود دیدن نبود و طلاق اعیت بر واقع باشد
و از اینجا است که اولیا بدینش همدرینجا پرورخته اند چه از وجه -
هو الظاهر - وجه از وجه هو الباطن - چنانچه در کلام مجید - ^{الظاهر}
هو الباطن آمده - بترتیب هر یک از آن دو وجه بدانکه ترتیب بدین حق
بوجه هو الظاهر همانست که مذکور شد یعنی دوستی آنکه خود حق سبحان و تعالی

۴۳۷

ممکنات بطور آموخته - هو انظام هر که دید و ترتیب حق بوجبه - هو الباطن شغل و مراقبه
 است چنانچه بعد ازین طریق آن عین شغل و مراقبه معلوم و عاری گردانند
 تعالی و در نتیجه بین دید ظاهر و باطنی است کلام او سبحا تعالی - اینها
 تو توتم وجه اند - و سخن اقرب الیه من جبل الوریه - و مثل فک و حدیث نبی
 علیه الصلوٰه والسلام - انا احمد بلا میم و لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله -
 و غیر فک و کلام اولیا نیز - که استحق محسوس و اخلق معقول و لیس فی جنتی
 سوا الله لیس فی الدار غیره و یار و مثل فک پس هر که باین دید ظاهر و
 باطنی مدعیست اینها تو او او تسبوا الدهر و لیس فی جنتی سوا الله و غیر
 و استحق محسوس و اخلق معقول و متفرجات و در کثرت و وحدت الوجود و هر که است
 و مثل فک هر که حل گردد و اما علمای ظاهر که تدبیر و دید ظاهر و باطنی سیدند و
 دید باطنی حاصل نموند لاجرم کشف و تجر آن دید - که اینها تو او فاشتم الله
 و غیره اسرار باشد محروم و محجوب مانند و تقلید اهو انظام و هو الباطن میگویند
 و اینها چنان - نمایند که حق تعالی باطن است از حیثیت اینکه منزله است
 از کم و کیف و در آن اولو الابصار نمی شود یعنی بدیدن اهل البصارت
 نمی آید که تا در که الا بصار و هو یدرک الا بصار و ظاهر است از حیثیت

۸۳۷

قدرت و آثار عیسے چون از مکان قدرت خود تمامی ممکنات از حد مروجہ
 آوزد و آیین آثار قدرت است پس ازین آثار ہمہ کس را معلوم شد و
 ظاہر گردید کہ صانع این ہمہ عالم قادر نیست مطلق و خالق این مخلوقات موجودہ
 برحق اما علمای باطن معنی ہوا الباطن بموجب علمنا ظاہر مسلم داشتیم
 بصیرت می بینند و معنی ہوا ظاہر را چنان سے نمایند کہ اوست
 ظاہر و بس عیسے خود ذات حق سبحا ظاہر است زیرا کہ لفظ ہو بحسب
 انحصار است و نیز اشارت بطرف اتش فقط بی احتمال صفہ ز صفا
 پس معنی ہوا ظاہر کہ نص جملہ است بحسب لغت چنان باشد کہ حق
 تعالی خود بالذات ظاہر است نہ بجز و آثار قدرت چنانچہ معنی ہوا الباطن
 بنفس اتش است بی احتمال چیزی دیگر پس بمعنی از معنی اول کہ علمای
 ظاہر می نمایند اولی احسن بنفس صغیر ظاہر تر است اما اہل ظاہر و بس معنی
 دو اشکال سے آرند یکی آنکہ چون اتش حق سبحا منثرہ از مکان ذات
 و اگر گویند ذات بالذات ظاہر است نہ بجز و قدرت نہ آثار و بصیرت
 او تعالی زمانی مکانی بودن لازم سے آید و این خلاف شرع است
 جواب و الزام آنکہ معنی تو نیز نہیں اشکال برپا میشود زیرا کہ چون گوی کہ ظاہر

قدرت آثار است بذات پس تزیینی صفات حق است و اعطاء شرعی است که چنانچه در
 اول تعارضه از زمان و مکان است چنان صفات او هم متزه از مکان زمان و تزیینی تقریر که بصفت
 حق تعالی مکانی زمانی بودن لازم آمده یعنی او شرع است نیز و فساد و دیگر پیدا می شود
 یکی آنکه بعد از ذات و تعالی از اشیا لازم می آید چنانچه با و شاه در تمام مملکت
 خود مضبوط و حکومت خود محیط و ظاهر است اما ذات او بجای خود است محیط
 مملکت و ظاهر بر اشیا بالذات نیست بلکه بعد مسافت و ذات او و اشیا در
 مملکت واقع باشد این خود و حق حق محال است زیرا که بوجودیت اشیا بی
 معیت ذات حق محال و باطل است دیگر آنکه از کار از رض هو الظاهر می شود
 که لفظ هو محض بر ذات دلالت دارد و بصفت قدرت و غیره و اشیا که دیگر
 آنکه اگر گویند خود حق سبحانه بصورت هر شی ظاهر شده تشبیه با و تعالی لازم
 می آید و حق تعالی بصفت تنزیه موصوف است بصفت تشبیه پس اطلاق
 صفت تشبیه خلاف شرع است بد آنکه این تشبیه را به پندار خود خلاف شرع
 فهمیده اند و ندانستند که اطلاق تشبیه موافق شرع است زیرا که هو الظاهر
 اقتضای تشبیه میکند و هو الباطن اقتضای تنزیه پس بصفت تنزیه باطن
 است و متزه است از زمانی و مکانی و بصفت تشبیه ظاهر است و

۸۵ ✓

متصف است بکافی از زمانی از اینجا است که حق سبحانه و تعالی را در شرع مطلق می گویند
یعنی بالذات و صفات هم باطن است و هم ظاهر باطن من التوکل و ظاهر من
حیث التنبیه و الله اعلم بالصواب چون از روی آیه کریمه - هو الظاهر
متحقق شد که حق سبحانه بالذات بصورت هر شیئی ظاهر شد اگر کسی در تمقید
بعقلیه هم شک باشد بترجمه شالهاست یکی از انجمله مثال خاک است
که بصورت ظرف گلی از کاسه و کوزه و سب و غیره ذلک نمودار شده
تحقیقش اتینیت که آن کوزه و سب و غیره شکل و هیئت و تعین و مقیدت
خود در اندراج ذات ظارف اند و آنها هم خود از خاک هستند و اطلاق اسم
خاک بر ایشان واقع نیست بلکه بصرف حقیقت خود در علم ظارف واقع و
ثابت اند و آن ظارف خود بر این محض خاک و اطلاق خاک بر و واقع است
و آن خاک مطلق است که هیچ یکی از هیئت و شکل و کوزه و سب و غیره
مقید نیست پس آنظرف که بطراف حقیقت خود در علم ظارف مندرج
اند بجمکت و عنفت ظارف بظهور آمدند و در نظر تو بنجارج ظاهر می نمایند
آنانه خود آنظرف اند بلکه همان خاک است که بصورت شکل کوزه و کاسه
مشکل و مقید گشته کوزه و سب و نما گردیده است پس هر چه که بی خاک را

۸۶ ✓

دیده باشی که بضوت کوزه مصور شده است خود آن کوزه را و هر چیکه گری
 خاک را گرفته باشی که شکل بسو و غیره شکل گشته نه بسو و کاسه را بلکه
 آن همه در اندراج ذات نظایر مندرج اند و بعلم او ثابت که - ثابت
 را ایتمه التراب - در حق ایشان واقع است همچنان صور علمیه تیر بصرافت خود
 در علم حق که وجود محض است ثابت اند و اطلاق وجود بر ایشان بالذات تیتحق
 نیست و ایشان از اندراج ذات بخلج بالذات موجود نیستند که - ماثمت
 الایمان را ایتمه الوجود در حق ایشان واقع است بلکه موجود بصورت ایشان
 خود حق سبحا است پس هر چه بینی حق او دیده با و هر چیکه ملاحظه کنی وجود را
 ملاحظه نموده باشی چون این معنی صریح معاینه کنی هر آنکه بی استغراق
 و بیجالت سکر بگویی - که الحق محسوس و الخلق معقول و معنی اینها تالو
 فتم وجه الله و هو معکم و الله علی کل شیء محیط من رانی فقد رانی الحق
 و مثل ذلک که حل آن بر تو مشکل بود و صد و این کلمات از اهل کمال در حالت
 سکر یا حالت استغراق می پنداشتی یا از جمله اصطلاحات تصور نمی بود
 و موقوف بر تائیدات و تسویات میداشتی فی الفور قوی و یل بر خود
 بینی و خود را و همه خلق را صریح پوشیده بجالت اصلی خود معدوم بینی

و غیر محسوس انی و حق اظاہر و موجود و محسوس بانی - از اینجا است قوله حضرت
مولوی جامی قدس سرہ السامی کہ فرمودہ اند :-

بیت

توئی آئینہ و آئینہ ارا | توئی پوشیدہ و ہم آشکارا

و آئینہ مکشوف بجز تحقق آنست کہ خود حق سبحانہ از کمن بطون بصورت مکانات
بظہور آمدہ دست نہ بد و تحقق این دقیقہ بجز تفحص آنست کہ ظہور مکانات
در خارج چگونه است رونہ نماید چنانچہ دستی پس درینجا یعنی درین ہش ہود
کہ شہود علمی است نہ عینی کہ تو خود مدعی و حق موجود بمقتضای این بیت

بیت

چون نیستی تو شد محقق | آید ز تو لغرہ انا الحق

شایان گفتن انا الحق باشی درین ضمن فایده لطیف گفتہ می شود چہ اگر ازین
بیت در دل تو خلش کند کہ لغرہ انا الحق حضرت منصور را یاد آر کشید و
منصور در خود درین لغرہ انا الحق طاقت دار گشت باستقلال یافت و
بر مانیز درین شہود لغرہ انا الحق متحقق شد اما طاقت دار کشیدن در خود نمی
یابیم و در وقوع این صورت استقلال نباشیم بکہ مفطر گردیم و در تحقق

انا الحق و منصور بر ابریم انا تفاوت در استقلال و اضطرار چنانست بدانکه
 این تفاوت بدان سبب است که ما را شهود علمی است و حضرت منصور
 را شهود عینی بود - علامت فرق شهود علمی و عینی همین است که صاحب
 شهود علمی - انا الحق گفتن می تواند اما طاقت دار کشیدن و پوست
 کندن چون منصور صلاح و عین القضاات ندارد ابریم بلکه ازین واقع گریزان باشیم
 زیرا که شهود علمی اول درجه یافت وحدت حق است و شهود عینی
 درجه ثانی است انا الحق تکفیر خوردن و ضرب شمشیر اسحا و بر خود گرفتن میتواند
 یعنی کسی او را محذو و کافر گوید قبول کفر و اسحا و بر خود میکند و دین گفتن
 که مانند ضرب شمشیر است آزرده بینند یعنی آزرده و زخمیده و نکرده
 و کسیکه شهود عینی داشته باشد بی محابا دم انا الحق زدن و طاقت پیر
 کندن و بدار کشیدن میتواند بلکه طالب آن باشد که کتقی پوست کند
 و بدار کشد اینست فرق انا الحق گفتن از باب شهود علمی و عینی و فایده
 دیگر بدانکه کسی که رخصتم تکفیر بر صاحب شهود علمی گفتن انا الحق زده است
 بر خود بیند یعنی تکفیر کننده خود کافر میشود چنانکه گفته اند -

حالتی دارم که از تکفیر من کافر شوم
 کفر ترا از زبانتیم که پس در نفی
 حایر و حیرانم بشیر که بر صاحب التوحید حایر و حیرانست بحایر و حیرانست
 از دین بر خود یافتند اما در تکفیر بر تن تکفیر معلوم نشود و یقیناً اثر آن
 زخم بر تن که از عالم غیبه نیست ظاهر شود بلکه بر دلش که از عالم مثالی
 است بعد اقبال از حقیقت هوا ظاهر میسر میسر میشود و یقیناً آن تکفیر که شد
 و چون مسئله وجودات الوجود و کیفیت ظهور حق بصورت علمیات برکشید شود
 بدل خود معلوم کند که تن تکفیر صاحب این علم کافر بودم و اثر زخم
 قایل به حایر و حیرانست اعظم حایر و حیرانست بر همین من عصری حایر و حیرانست و میگوید
 حایر و حیرانست بر این مرتبه آن حضرت امام العارفين پدید آمده نقل مشهور است
 چون است که تو را مانند تو از علمات بقیه معصوم و پیغمبر و ائمه که ظاهر
 و موجود است خود حق است پس حایر و حیرانست بر تو پس سر علمه لا اله الا الله
 که متضمن نفس و اثباتی است و نفی بدو وجه است نفی وجودش
 و نفی وجود غیر چنانچه سابق در صدر این ساز و کار بسته و گفته شد که
 نظر علمای ظاهر بوجه غیر نیست که نفی وجودش است بوجه دیگری
 برین وجه دیگر که نفی وجود غیر است نظر حاضر فانتساب در صورت

۹۰۷

مباحث	تعلی جو غیر نفس منجی
<p>آن بویوش عازف آگاه گرچه باشد ز فرط جهل و غم که بود عین هستی مطلق فارق جزیف و اطلاق</p>	<p>معنی لا اله الا الله کامیاب خوانند شرکانش خدا نیست آن در حقیقت الاحق در بیان نیست از کمال فاق</p>
<p>و ترا در نفی وجود غیر تردیدی اتق بود که این چگونگی نخواهد بود و نیاز آن موجود انفا بود که تفصیل اینست آینه در محل موجودیت عالم از حد هم نیکوتر خواهد شد و هسته باشی که نفس وجود غیر در آن است و هر که در عالم موجودات است بخوانست بصورت همه خود او است و کلام شریف لا شئیه بودی که - قال ما من الا عظمی رضی الله عنهما فانت لهما واحد لا من طریق العدد و لیکن من طریق انه لا شرک لهما لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفو احد - و قال امام الشافعی رحمت الله شهادت ان الله لا شئیه غیره - قال امام محمد غزالی رحمت الله فی احوال العلوم فی الکتاب الجمن فی التوحید اعلم ان التوحید اربع مراتب الاولی ان تقول الانسان باللسان لا اله الا الله قلبیه غافل عنه</p>	

۹۱

و نمونکر که توحید المطلق اثباتیست ان یقین در حق معنی اللفظ قلبا کما صدق
 عموم المسلمین بهو اعتقاد و اثبات ثلثه ان یثابذ انک بطریق الکشف بواسطه
 نور الحق و هو قدام المقبرین و هو ان یرا شیا کثیرت لکن یرا ما خادرة
 من الواحد و الربع ان لا یرى فی الوجود الا واحد و هو ثابذ الصیقین
 و یسمیه الضمیه الیه العانی التوحید لانه لا یرى الا واحد فلا یرى نفسه الضمیه
 کما است منکر و حده الوجود و همه و است که میگفت بجهت ان کجا شمعش کفته
 اند بیاید و ببیند که کلام مجتهدان چه میگوید و نیز کجا است منکر تون و لیا که
 کلام ایشان خلاف قول مجتهدان تصور می شود و نیز که چگونه موافق است
 تا معلوم شود که خود برخلاف مجتهدان است و با جمله خود حکم لا اله الا الله
 که صریح بنفس صیغه لایعنی وجود غیر و اجبات وجود حق میکند هر ذی عقل را
 واقعی و کافی است در ضرورت وجود ممکنات بی بود است واقعی که چنانچه
 است وجود بی بود مانند حرف است هستی و دو کون صورت موجود
 معینش نفس وجودیه بلکه اعتقاد شرعی است که ذات حسیحا تعالی
 را احدی و نهایتی نیست که لا حده و لا نهایت له پس اگر با ذات
 او تعالی وجود غیر ثابت کنیم در ذات او تعالی که وجود محض است

لا بد من وجود حقیقتی که در این عالم است و این حقیقت را می‌توان از دو راه شناخت
 کرد: اگر کسی که در این عالم است و می‌خواهد از حقیقتی که در این عالم است
 که خود محبت است بدان که در این عالم است و می‌تواند از دو راه شناخت
 که حصول معارف است بین اشیا بدون امکان انفعالاتی که از دیگری
 محال است - که بغیر از عباد الله ان ممکن انفعالاتی که از خداوند
 پس در وجود حقیقتی که انقطاعی که از دیگری لازم باشد زیرا که تا وجود
 اول انقطاع و انتهای پذیرد وجود و متصور نیست شود و چنانچه تا متصور
 را بر این اتفاق است پس حقیقتی که یک حقیقتی که گفته اند هر چه
 شریعت است و موافق اجتهاد محبت در این عالم است و شریعت مطابق واقع
 که از محض صادق و روایاتی که پس از وجود حقیقتی که مطابق واقع
 باشد خلاف واقع و آنکه می‌گویند که در وجود حقیقتی که مطابق واقع
 قدیم است و این حادث و آن نیست و این فانی و این فانی و این
 وجود حقیقتی که حقیقتان می‌گویند مطابق واقع نیست بلکه خلاف واقع است
 باید دانست که قایل نیستی نه از شکمین است و نه از متحققین بلکه پس
 حقیقتی که شریعت مذکور چهل بوده واقع است اگر معنی - لایستایی

۹۵

باشد بول چون خواهد بود مختص آنقر است و اگر گوئیم که اصطلاح صوفیه است
 نیز غلط باشد زیرا که اصطلاح قرار داده باشد و منی آن نفس صیغه ذرت
 نباشد بلکه مراد باشد چون آسمان از آسمان گفتن لغت است که نفس صیغه
 است و طاکس اخضر و گرگ و طاق نیلوفر و آهوی زرد و غیره که شعرا در
 کلام خود بکار آسمان آورده اند اصطلاح است که نفس صیغه حاصل
 نباشد بلکه مراد است پس اگر کسی معنی لغوی را اصطلاحی اندیشی
 اصطلاحی لغوی فهمد و ضلالت بلکه کفر و انحراف می افتد چنانچه

بیت

بی جاوه ز گین کن گرت پیرمغان کن
 که سالک بخیرون بود راه دهم منزلها
 می یعنی شراب پیرمغان پیرانش پستان باشد و منی لغوی است
 که از ظاهر کلام نفوس صیغه حاصل میشود اما از منی معرفت لذت
 گیرند و از پیرمغان مرشد مراد و از منی صیغه اصطلاحی است که نفس
 صیغه ای معنی حاصل نمی شود بلکه مراد باشد پس در اینجا منی لغوی
 اگر قن کفر و ضلالت باشد و اگر گوی صریح اصطلاحاتی است
 مراد بالان پس اصطلاحات ایشان چه بوده باشد بدانکه اصطلاحات

یعنی آن مراد توان دانست که اینست که از یک وجود و وجودات او هم
 بلکه معنی آن نفس صیغه است که وجودی است چنانچه گفته شد
 احد نفس صیغه است اندکی است پس گفتن وجودی و اندکی مانند
 شصت و گفتن سه است باشد و نه الاغضان مغضاهما واحد زیرا که
 اسم ذات و ذات غیر از هستی نیست یعنی زاید بر ذات نیست چنانچه
 هستی ممکنات زاید بر ذات ایشان است بلکه هستی خود او است چنانچه
 این معنی بقایا بد شرعیه صریح واضح است اگر کسی رود انکار این معنی نماید
 از عقاید شرعیه بیرون آمده باشد پس در نفی صورت متحقق شد که اندکی است
 یعنی ذات یکی است یعنی یکی است در اینجا اصطلاح چه گفتن ایشان
 دارد اگر گوئی که این کلمه استغراقی است یعنی در حالت استغراق از ایشان
 منزور میشود بلکه این نیز محض از کج فهمیست زیرا که تو نیز اگر در کیفیت ظهور وجود
 واحد بصورت ایمان ممکنات چنانچه سابق ذکر رفت ملاحظه کن این ساعت
 بگوئی بی استغراق که فی الواقع وجود یکیت و وجود دیگر معدوم
 محض است از لا و اید انکار وحدت الوجود چون دیدند که وجود چنانچه
 مطلق از قید چه و چون است و منزور از کم و کیف قدیم و باقی و متصف

اصعقات کمال وجود ممکنات عقیده است چون و چگونه و حدوث و قضا
 و موصوف بسیار صفات نقصان و این نقصان و وجود خلق مخلوق است
 است گاهی باو تعالی احوال نیست و کمال ذات حق نمی محقق است گاهی
 بخلق عاید نمی پس تو همسم گردند که در صورت گفتن وحدت الوجود و در شوق
 پیدا می شود و امکان الوجود بعینه واجب الوجود باید شد یا واجب الوجود بعینه
 ممکن باید گشت پس در شوق اول نقصان خلق مرتفع شد چه کم کمال گرد
 و در شوق دوم کمال حق بر طرف شد نقصان پذیر و این هر دو باطل
 است و اعتقاد آن ضلال اعادنا الله عن ذلک جواب آن بد آنکه چون
 وجود حق سبحانه را دوم مرتبه است غیب و شبهه و حق که در انظار هر دو الوجود
 عبارت از آنست پس مرتبه غیب به لا بعین متجلی است و مرتبه شبهه
 به بعین مقتضای ممکنات که در محل ظهور و استلزام چنانچه نور آفتاب
 بدو محل متجلی است یکی محل خود که آفتاب است پس کمی و زیادتی ندارد
 بلکه حکم اطلاق دارد و محل دیگر که مهتاب است کمی و زیادتی محدودین محل
 لا حق آن نور است این حکم تقید دارد بعینه همان یک نور است
 که محل خود اطلاق دارد و محل دیگر که مهتاب است که محل ظهور است

حکم تعبد و کمی و زیادتی بحسب اقتضای آن محل دارد پس حکم این محل را بحد
بان محل نگرود و حکم این محل اطلاق نیابد بچنان وجود سبحانه تعالی
نیز بحد خود که غیب نبوت است من حیث الالوهیة بتجلی است پس کمی و زیادتی
ندارد درین محل حکم اطلاق دارد و این مرتبه غیب است و محل دیگر که عالم
تعیّنات است نیست من حیث التعلین بتجلی است کمی و زیادتی
بحسب اقتضای محل هدیرین محل لاحق است و این مرتبه شهادت حکم
این مرتبه بر این اطلاق نیابد و حکم این مرتبه بر این جاری نگردد -

ابیات

ای برده گمان که صاحب شقیه	در وصف صدق و صفای صید
هر مرتبه از وجود حکم دارد	گر خط مراتب بکشد زیدی

چنانچه شخصی و عکس او در آن یا بجزی دیگر که فی التحقيق یک شخص
است اما حکم عکس از حد و ث و فقا و غیره بمقتضای این محل که آینه
باشد یا بجزی دیگر عکس است نه خود آن شخص او حکم شخص از قدم
و ثقا و غیره بمقتضای این محل که خود است شخص است نه خود آن
عکس او و بصورت نه از نقصانیت عکس شخص اضریست و نه

کجایت حسن عکس از سری کین کین
 الوجود متحقق گشت و تقصیر
 ابیات حضرت عبدالرحمن عباسی قدس سره السامی نیکو سپهرین گردود

ابیات

در آن خلوت که هستی نشان بود	بکج نیستی عالم تنهان بود
وجودی بود نقشش دوی دور	ز گفت و گوی ماسه و توی دور
جمال مطلق از قید مظاهر	بنور خویش بهم بر خویش ظاهر
دل را شاهدهی در حجاب عجب	میرا دانشش از بهمت عیب
نواهی دلبری با خویش میاخت	قمار عاشقی با خویش بیخت
ولی زانجا که حکم خویر ویت	زیر ده خویر و دزدانکست
نکود و تابستوری ندارد	چو بستی در زردون سیر دارد
نظر کن لال را در کوهساران	که چون خرم شود فصل بهار
کنندش شوق کل زیر خار	بحال خود کند زان آشکارا
ترا چون منی در خاطر افتد	که در سلک معانی نادر افتد
نیاری از خیال آن گذشتن	دهی بیرون گفتن با نوشتن

۱۸۱

چو تهر جا نیست چو این جا خلعت
 برونی و نیمه از اقلیم تقیم
 ز فزات جهان آینه ماساخت
 ز بهر آینه او نبود روی
 از ان لمعه فروغی بر گل افتم
 رخ خود شمع زان آتش غیر ختم
 ز نورش یافت بر خورشید کتاب
 ز دوشش و منی و آراست لیلی
 ای شیرین ز شکر و نیکبختی
 چرا حیات بر کنش بر او
 چنان آوست بر جا جلوه کرده
 تهر پرده که بسته پرده کی آوست
 ولی کو عاشق خوبان دلجو است
 تو می آینه و آینه آینه
 پس از اینجا متحقق شد که جوهر همان وجود واحد است که هم بر تبه خجسته
 نخست این بخش از حسن لیل است
 تخیلی که در آفاق و انفس
 ندوی خود بهر یک عکس انداخت
 بهر جا خاست از وی گفتگو
 ز گل شوری بجان طبع افتاد
 بهر کاشانه صبر و اندر است
 برون آورد نیلوفر سر از آب
 بهر پوشش من چون خاست میلی
 فلان از پر و زبر و در جان فرما
 ز اینجا دیو مار از جان بر آورد
 از مشرقان عالم بسته پرده
 فضا چنان هر ذل بر دیکی آوست
 اگر ده اندوگر نه عاشق آوست
 تو ی پوشیده و همه آشکارا

۱۹۴

هو الباطن المستقيم بمرتبة شهاوت هو الظاهر في الظاهر الباطن الزكيات
 ويحوي في ذلك كيفيات من تلك الميكرو وكونه اطارا من اطار وجوده وبناد
 تغير وبتدليل بيان وادراكه فيكون تصور من تلك الوحدة الوجود
 معلوم شمس که خود همان جوهر واحد است که بصورت من و تو ظاهر شده
 کثرت خاک و دین است چنانچه مولوی عبد الغفار رحمة الله علیه میفرمود
 که اختلاف است حکما و صوفیه که آن وجودی که مبدأ آثار موجودات
 شرح چه وجود است شیخ اکن الدین علاء الدین و تلمیذ از صوفیه
 و اکثر حکما و حکمین بر آنند که این صفت است از صفات حق سبحانه که
 اختلاف وجودی که در آنست بر موجودات و بعضی است بفرع وجودی خود
 عالم نفس الالهی و غیر آن فاضل شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن حجر
 و تلمیذ ایشان قدس الله سره و اکثر صوفیه و محققین از متقدمین
 و متأخرین بر آنند که آن وجودی که مبدأ آثار شدن هم وجود حق است
 سبحانه که صین تحقیق خود است لا غیر پس همه ممکنات موجود و موجودات
 از نوعی ذات و تعالی اباشیا علاقه و شتی واقع است که
 آن همه محمول کیفیت است هیچ از باب تحقیق از اولیا و حکمای

بسم الله

في بيان حقیقت اما در ذات واجب ممکن غیریت حقیقت است نه مجازی
 چنانچه سابق در محل فزونی یکدیگر در ذاتی اگر چه وجود نسبت حق سبحانه و تعالی
 است اما به نسبت ممکن وجود غیر ذات او است نه متفاوتی که در حق اما متماثلان
 وحدت الوجود نسبت بین فزونی است وجود مکرره وجود ذات تصور وجود
 و وجود و نسب اندکی با حقیقت این اعتقاد سابق معلوم کردی و دیگر آنکه نظر
 یکسانیت و نقصانیت هر دو وجودی و وجودی و وجودی و وجودی و وجودی و وجودی
 مطلق است و این وجود مقید و این وجود غیر محسوس است این وجود محسوس
 و این وجود غیر مذکور است و این وجود مذکور و این وجود قدیم است و
 این وجود جاود است و این وجود باقیست و این وجود فانی و این وجود بین
 است و این وجود غیر ذات و این وجود ذات پس وجود و نسب است
 و اندک یک وجود و تأیید این حدیث الوجود را که این وجودیست و میگویند
 بکفر نسبت میدهند و میگویند که وجود ممکنات است و وجودی است که مقتضای
 با ایشان عطا فرموده که همان وجودی بصورت ایشان ظاهر شده معانی
 است و در اینجا نظر تقس بل باید نمود که در گفتن آن قول که وجود ممکنات سواي وجود
 حق است چه اسرار نماید و در گفتن آن قول که همان وجودی بصورت

۱۰۵ ✓

ایشان ظاہر شدہ چہ قباحہ لازم سے آید بلکہ اسر بعکس است یعنی در
قول اولے برب قباحہ واقع است و در قول دومی بسا اسرا چہرہ کشادہ
زیر کہ در قول اول اگر وجود ممکنات سوا وجود حق باشد پس ہر آئینہ این وجود
در ازل با وجود حق قرین خواہد بود در صورت وحدہ لاشریک لہ درست نبود
بلکہ شرکی واقع بود و نیز خلاف آیر کریمہ - قل ہوا اللہ احد - کہ دلیل قطعی بحدت
او تعالیٰ است نیز خلاف حدیث - کان اللہ ولم یکن معہ - شینے
میگرد اگر گوی این وجود در ازل موجود نبود کہ تا مفارقت با وجود حق لازم
آید بکہ معدوم بود و حق تعالیٰ بخص قدرت خود از عدم بل وجود آورد
بخلق عطا فرمودید آنکہ در صورت قلب حقیقت میشود زیر کہ اینچہ معدوم
است ہمیشہ معدوم است و موجود ہمیشہ موجود نہ گاہے موجود و معدوم
گرد و وز نہ ہرگز معدوم موجود پس شینے معدوم ازلی را بل وجود آوردن
امکان ندارد کہ قلب حقیقت میشود و آن محال باطل است و نیز دین
قول بیح سری از اسرار آشکارا نیگردد و در قول دوم سر وحدہ
لاشریک لہ متحقق است - و ہوا الظاہر و خیرہ آیات بران لالت تمام
وار و چنانچہ دستی حد لاشریک لہ امر شریعت و از جملہ اصطلاحات

۱۰۶۱

و چون نیست و سستی آن تا حال کسی دل نگزیده نخواهد کرد و چون از روی
 امر شرعی یکت موجودی تحقیقت بیست که اول بی اصطلاح و غیر ذلک شرعاً
 ششقی است پس این حدت الوجود حقیقتی را در وجود حقیقتی تصور کرد
 و با ثبات جوین من حیث الحقیقه مباحثه بقایان حدت الوجود نمودن
 مثل مباحثه آن از اول وین است که یکت بن سست نمود آن چنان بود که روزی
 شخصی در انشای میگذشت و از اطراف شخصی دیگر می آمد و آن اول
 بود باین شخص سلام کرد و پرسید شما هر دو از کجا سست آمدید و یکجا می آمد
 این کس تعجب شد و گفت که من خود یکت سست و کس که تو میگوی از کجا
 گفت شما دو کس پیش من صیرح است و باید و تو خود میگوئی که من خود یکت
 کس آنچه معنی است آنکس گفت که من خود تنها میگویم که یکت کس
 بکایتا سست خواص عوام بودت من قایل اند گفت گفتن عوام را چه عیب
 است که ایشان از کار حس میکنند و کس یکت کس غلط محض میگویند
 و آنکه خواص اند گفتن ایشان از روی اصطلاح بوده باشد که بجای
 خود و کس یکت کس مقرر نموده اند نه فی الواقع که دو کس را یکت کس
 گفتن صیرح خطاست باز آنکس گفت که قطع نظر از گفتن عوام و خواص

۱۰۶ ✓

من خود بنظر خود و شاہن سیسکنم و هیچ خود را یک کس می بینم و دو کس که تو
 میگوئی هیچ چیز در کس من نمی شود گفت بصارت تو تصویری واقع شده است
 بنا بر آن دو کس تو یک کس منم نماید و اگر بحال بصارت من برسی یقین
 معلوم کنی و صریح بپرسی که دو کس است چنانچه من می بینم پس آنکس
 معلوم نمود که انیکس احوال است با خود گفت که هر چند پیش و باثبات
 و جدت ادای اشتهاوت نمایم و چجتہای قاطع بیارم هرگز از دو بینی خود
 تجاوز نخواهم نمود و یک بینی نخواهم کرد وید مصرع راست گفتند یک
 بیند لوح پس حواله به مادی مطلق نموده برگشت بد آنکه آیا یک نفس صغیر
 بمعنی الغد ام وجود غیر است چندی است - مثل قل هو الله احد و کل
 شیء مالک الا وجه و کل من علیہا فان و یبقی وجه ربک فی ابجالی و الام
 و اینها تو قشتم و چه الله و عبد الله و لا تشکوا به شیئا - و مثل ذلک
 که شرح آن در لطیف حضرت سید محمد دوم اشرف چهاگیر قدس سر العزیز
 به تفصیل مذکور است پس اینمذایات محکم اند و افاو الغد ام وجود غیر
 و آیه لا اله الا هو انما الحکم آله واحد - و مثل ذلک نیز محکم است بر
 وحدت او تعالی افاو لالت می کند و افاو الغد ام وجود - و مثل

۱۰۸۷

فلا یلزم منه انعدام وجود الغیبه چنانچه انیمه معانی بر کسی که از علم اصول
و علم نحو و غیره علوم آشناست نیکو ظاهر است و کذا کت احادیث نیز
باثبات انعدام وجود الغیر واقع است مثل انما عرب بلا عین انا احمد بلا
نیم و لا شیء غیر الله و من انی فقد را الحق لا تسب الله فالدیه هر هوائی
و مثل کت پس این آیات و احادیث از ظاهر کتاب و سنت است و اما
ظاهر فظاهر المراد من نفس الصیغه یعنی ظاهر انرا گویند که ظاهر شود و
از ان نفس صیغه و شک نیست که وحدت از آیات و احادیث
مفهوم میشود و نفس صیغه و حدت است که موجب انعدام وجود غیر است
ایس عبارت وحدت الوجود را اصطلاح نخستین و معنی آن تاویل نمودن
آیه قل هو الله احد و دیگر آیات را که از محکمات است کما صح به ائمه
و علماء الوصول اصطلاح گفتن تاویل نمودن باشد و تاویل محکم از روی
امر شرعیست گناه کبیره است و اعتقاد آن کفر چنانچه صریح است
به کتب عقاید اهل سنت و جماعت مذکور است که انصوص تحمل علی
طوا برنا یعنی از امور اصول بن محمد است صلی الله علیه و آله و سلم
که انصوص قرآنی را حمل بر ظاهر ان باید کرد و والعدول عنها فی معان

۱۰۹ ✓

بدیعی اهل الباطن ایجاد - و بر شستن از معانی ظاهر بطرف معانی که دعوی
 آن اهل باطن میکنند ایجاد است پس نصوص متحمل تخصیص قیاسی نباشد
 و متحمل تبیین و نسخ نبود چون آیات مذکوره که نص مطلق اند محال گرد
 می شود بر دیگر آیات که نص قیید اند لا محال که نص مطلق مقید گردد
 و قیید مطلق نسخ است و تبدیل و مذهب حق نیست که - المطلق بحر
 حلی اطلاق و المقیید بحر - علی قییده و بهند اظهاران قیاسی خواهند
 محکم فی افادة العدم وجود الغیر و لا آلا اله و اما الحكم احد و سایر
 الآیات الدالة علی وحدة الباری محکم فی افادات انعدام وجود
 الشئ فلا یلزم منه العدم وجود الغیر - بدانکه مقدمه و عدت الوجود و ثبوت
 کشتی است هر کس که باین کشتی نشست از آفت غرق و هلاک شدن
 دریای کفر امین گشت و سلامت ماند اما هر کس طاقت نشستن باین کشتی
 ندارد و چنانچه در کشتی مجازی هر کس نشستن نتواند که بجز نشستن
 بلکه بعضی از شنیدن احوال کشته چرخ کردن و گردیدن سر و غیر
 تعلیقات پیدا می شود و پنهان باین کشتی نیم نشستن کار هر کسی نیست
 زیرا که بحر شنیدن حقیقت آن لغت ناوشبهتبار و خاطر مدغم شود

۱۱۰ ✓

حضرت شیخ سعدی رحمة الله علیه حکایتی در ملکستان آذربایجان کرد که
 در مجلس نظامیه حکایتی است آنانی الحقیقة اشارت به قدمت و وحدت الوجود
 این حکایت اینست که پادشاهی با غلام عجبی در کشتی نشسته بود و غلام
 هرگز دریا ندیده و محنت کشتی نیاز نموده گریه و زاری در نهاد و لرزه
 بر انداختن افتاد و چند آنکه ملاحظت کردند آرام نگرفت ملک آتش
 از غضبش چاره ندانستند حکیمی در آن کشتی نشسته بود ملک به او گفت
 اگر فرمائی من او را بطریق خاموشی گردانم ملک گفت غایت لطف و
 کرم باشد لیرم و تا غلام را بیدار بختند باری چند غوطه بخورد
 پس بوشش گرفته در کشتی نهادند و هر دو دست در میان کشتی بستند
 و یکو نشسته قرار گرفت ملک را تعجب آید حکیم پرسید درین چه
 حکمت بود گفت او اول محنت عرق شدن دریا بختیده بود و لاجرم
 قدر سلامتی کشتی ندیده و نیست بچنان قدر عافیت کسی دانند که
 گرفتار آید بدانکه کشتی اعتقاد و وحدت الوجود گفتن همه اوست است
 من حیث اللفظ لا من حیث الاصطلاح و غلام عجبی اشاره کسی است
 که ما را میسنده نادان است که عجبی نادان را میگویند و محنت این

کشتی

کشتی النجیہ خطرات و شبهات از گفتن وحدت الوجود واقع میشود که از آن خط
مضطر و پرالگند و خاطر میگرد و هر چه که او را بینمانند که تمامی بزرگان و اولیا و
مجتهدین بدان متفق اند و این منسے بدلائل کتاب و سنت و امور شریعہ
صیغہ و من جمیع اللغات متحقق است چنانچه بالا ذکر رفت هرگز قرار دارم
نمیگیر و حکیم مرشد کامل است که بحکمت بالغه خود او را در دریای انداز
و آن دریای کفر است یعنی مرشد کامل از تہ قبول کردن سلسلہ
وحدت الوجود و اعتقاد داشتن بد الفصورت کفر و شرک بوی سے
نماید از روی دلایل قرآنی و حدیث نبوی چنانچه بالا ذکر شد تا آنکس
از مصیبت و ہلاکتی دریای کفر آگاه شد و بر غایت تمام گفتن ہمہ کثرت
قبول میکند و ابوحدت الوجود اعتقاد می نصبت می آورد و یقین تمام
میداند که درین موجب امن و سلامتی ایمانست و بیرون ازین موطئہ
کفر و خذلان پس در ان جمعیت قرار میگیرد و حضرت شیخ زادین بیت
که فرموده اند -

بیت

ای سیرت زانان جین خوش نشن نماید
معتوق نیست آنکہ بنزدیک تو نشست
خطاب یہ اہل ظاہر است کہ سلسلہ وحدت الوجود خوش نشیند اورو

۱۱۲

قبول نیکند و زشت می انگارند و سیر از بجای آن فرموده که اثبات واحدت
حق سبحانه را تا بدرجه وحدت مقیده که عبارت از انعدام وجود مثل است
کما مر ذکرة منحصراً گذشته و بالاتر از آنکه موجب انعدام وجود غیر است
پی نبر و همان درجه اول پسند نموده سیری بوحدها و لغا داشته است
و طایمان حق هر چند که طریق معرفت پیاپی سیر نمی شوند و پس نیکند
بلکه همیشه گرسنه تر و پر اشتها تر می باشند چنانچه فرموده اند -

منو

دلارام در بر و دلارام جو	لب از شنگی خشک بر طرف جو
نگویم که بر آب قرار نیند	که بر شامی نعل مستحق اند

و سر قدر معرفت که حاصل شان میگردد از اغریز و دوست میدا
و قاعده ایست که نزد گرسنه نان جوین غریز و گوارا می باشد و نزد
سیر زشت و مقدمه وحدت الوجود را نان جوین بنایران فرموده که
مرغوب طبایع سایر الناس نیست اگر گوی که این حکایت را بمقدمه
وحدت الوجود آو رون و بدان بطو ادن بچه دلیل و طبیعتی آن
بکدام قرینه شاید که مدعای شیخ قدس ستره و مطلب آنحضرت

✓ ۱۱۳

ازین حکایت چندی دیگر بوده باشد و تو از این بقوت تقریر وقت
فصاحت خود بیان ربط میدی که گوئیم که تطبیق این معنی بقبرینه این
بیت است که در آخر حکایت واقع است و مدعای شیخ در آن نیکو و زیاده

بیت

میشود -

فرق است میان آنکه یارش بر | با آنکه چشم انتظارش در
بد آنکه دین بیت و کس ایا و فرموده یک آنکه یارش در بر است
و آن موجود است مقابله وحدت الوجود است و چشم علم الیقین یار
را در بر می بیند و دیگر و چشم انتظارش بر و گفته و آن اهل طقا
است که دیده انتظار و در و او و بعینه نظیر است که فردا به پیش
خواهم دید چون این بیت متضمن اینست است پس تطبیق حکایت
بمقدم وحدت الوجود تبریج که مذکور شد بقبرینه این بیت که بحسب
مدعای شیخ است انطباق تمام دارد و ربط آن خبر منسب سابق
خلاف اراده شیخ باشد - و الله اعلم بالصواب چون صورت مسلم
وحدت الوجود معلوم شد که خود همان وجود واحد است که بصوت
من و تو ظاهر شد که کثرت ناگر دیده است و فایده آن از انا الحق گفتن

۱۱۲

و پس فی حقیقت می توانست و اینها توفیق و محیره که در صورت ظهور و وحدت الوجود
 مستحق است استی پس معنی کلمه لا اله الا الله که متضمن نفس وجود غیر
 است معلوم تو شده باشد در صورت معنی در نفی وجود غیر از الوهسم
 آن نشود که عبد و غیره که عبارت از محمد رسول الله است بالکل متضمن باشد
 چنانچه فریق بقول استماع این معنی بنا بر آنکه فرق ذات و وجود به نسبت نبوده
 معلوم نموده ذات و وجود را یکپیر دانسته اند بنا بر آن و ذوات را
 دو وجود تصور نموده از قول وحدت الوجود با نمودند و اسم کرده
 که چون یک وجود در واقع باشد و وجود دیگر متبع پس همه حق است
 بنده که مانند شقی و سید و مدبر و قسبل کافر و مسلم و مستحق رحمت
 و لعنت کدام بود و اینها بهشت عذاب و فسخ و وعده و وعید که ابود
 آیات غیرت که در قرآن واقع است مثل افغیر الله شقون
 و من الناس من یخذل من الله اندازد و مثل ذلک که تفصیل این
 آیات غیرت سابق نظر آمده همه در شان کدام حق واقع باشد بنا بر
 این توهم از قبول وحدت الوجود و همه دست از کار نموده بدو وجود حقیقی
 قایل شدند و وجود حق و وجود سلق و غیرت حقیقی که من حیث الذا

۱۱۵ ✓

است این حیث الوجودی و این استند از عینیت حقیقی که من حیث الظهور و استند
 الوجود است منکر گشتند یا از جهل اصطلاحات و یا در حالت سکر و مستغراق
 تصور نمودند و وقوع این آیات غیرست بر وجود دیگر دانستند و اطلاق
 سعادت و شقاوت و ادبار و اقبال کفر و اسلام و ثواب و عذاب
 و نزع و وعده و وعید همه بر وجود ممکنات نمودند و حتی ثواب و عقاب
 و رحمت و لعنت وجود ممکن دانستند و ندانند که خود وجود را شقی و سعید
 و بدبر و مقبل و حتی ثواب و عقاب ممتور در رحمت و لعنت چون توان
 گفت بلکه اینهمه بر ذوات ممکنات باشد نه وجود ممکنات که آن پر تویی است
 از آفتاب و صدمت الوجود حقیقی حق که بذوات ممکنات ناقصه از عدم الوجود
 آورده و یار و یاری خود می خواهد بود که ذوات باشند و وجود استعاره ایشان نباشد
 و کسی توان ثواب فلکی از قاذورات و مطیبات ارضی سستابد و نخواهد یافت
 پاک و پلید و مستحق خوشبختی و بدبختی و مستوجب آفرین و نفرین و غیر ذلک
 نمکفته و نخواهد یافت بلکه اطلاق اینهمه بر ذوات قاذورات و مطیبات باشد
 پس ای بر کجمنه این فریق که را قول اهل غلط کرده ذوات وجود را
 یکچیز تصور نمودند و ندانستند که وجود و ذوات اگر چه نسبت حق سبحانه

۱۱۲

یکی است اما بجهت خلق ذات ایشان و وجود ایشان و وجود ایشان
 از این بذات ایشان و اطلاق معادلت شقایق و شقایق و شقایق و شقایق
 و نمودن و ثواب و عقاب و وقوع آیات غیرت همه بر ذوات ایشان بود پس
 فرقی در میان ذات و وجود و مکرده خلق از خالق پس چیست لذات متنا
 نکر و بند و بر عظم خود من حیث الوجود و خلق غیر و متنا از حق و نسبت محبوب
 المعرفت مانند و از کشف بر - و الله معکم فانما تلو شمس وجه الله
 و هو الظاهر و هو البصیر البصیر فی جنتی سوا الله - و تیر ذلک محروم
 مانند و این فرقی علم ظاهر اند که ذات و وجود را یک چیز دانند و چون
 و صورت و وحدت الوجود و ثبوت ذوات ممکنات که در ضمن آن واقع است
 بنظر حقستین ندیدند الا حرم بد و وجود قابل شدند و این خلاف واقع
 است مطابق واقع آنست که دو ذات اند ذات واجب ذات ممکن
 و یک وجود که آن وجود حق است و پس فرقی دیگر بجهت استماع مقدر ظهور
 حق بصورت ممکنات توهم کرد که چون این عالم خود ظهور حق است
 یعنی خود اوست سبحانه و تعالی که از وحدت بکثرت آمد و از غیب بر
 شهادت جلوه کرد و عالم که میگویند خود کما است یعنی خیر و نیست همه حق است

۱۶۴

۷

بیت

پیر غیر و کجا غیر کو نقش غیر	سوے اللہ و اللہ مافی الوجود
------------------------------	-----------------------------

باید دانست که گوینده این بیت نظر بافی الوجود نموده چه غیر و کجا غیر در
 فرموده نه نظر بافی الذات بلکه نظر بافی الذات غیر حقیقتی است
 و متحقق است بحقیقتی که هرگز خلق صین حق نتواند شد اما این فریق که ذات
 و وجود را یکپنجه دانسته اند مافی الوجود را مافی الذات غلط فهمیده غیر باطل
 یعنی بالذات متقی ساخته عینیت حقیقتی من حیث الوجود تصور نموند
 و از غیرت حقیقی منکر گشته از عیدیت و لوازم آن از نماز و زده و غیر
 اعراض نموند پس این فریق بلخاندند و درین محدان بعضی اند که
 اعراض از عیدیت و لوازم آن نموده علاوه آن اینکه اگر کسی گوید که -

بیت

ازین عالم برون ما را خدایت	که ره گم کردگان اره نامتیت
----------------------------	----------------------------

انکار می ورزند و می گویند که چون خود این عالم ظهور حق است و
 و خود حق از تو بغیر آیده و از باطن ظاهر گردید باز مصرع ازین
 عالم برون ما را خدایتی است یا چگونه تواند بود زیرا که تخم چون درخت شد

۱۱۸ ✓

باز تخم نماند بلکه خود آن تخم سرایا درخت شده از مرتبه تخمیت برآمد و آنکه این
 احتمال خلاف واقع است و مثالش غیر موقع زیرا که حق تعالی با وجود ظهور
 همچنان بر صرافت اول است نه آنکه از مرتبه اول که بطون است بدرآمده چنانکه
 شخصی در آینه ظهور نموده با وجود آن ظهور همچنان بر شخصیت اول است پس
 احتمالی مذکور خلاف واقع بود و آن موجب الحاد است اما فرق سوم بحد
 شود و صورت سندی مذکور نظر حقیقی ذات و وجود مذکور نیست تخمیناً
 ذات و وجود یکی هستند و نسبت خلق ذات را علیحده از وجود تحقیق
 نموده غیریت حقیقی بین الحق و العبد من حیث الذوات ثابت داشته
 راه بکماله لا اله الا الله و حسده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله
 بروند و تحقیق ظهور وجود در ذوات ممکنات از اسرار هویتکم
 و هو الظاهر و لیس فی دلقی سواه و الحق محسوس و المخلق معقول و مثل
 ذلک که علماء ظاهر از کشف آن محروم و مجربان دهره مند شدند
 پس تو نیز همچنان غیریت حقیقی من حیث الذوات ثابت دار و عنایت
 من حیث الظهور حق بصورت ممکنات حقیقی بدان تا از دولت کماله
 الا الله محمد رسول الله و هو همکم و غیره اسرار بهره مند گردی و چون

۱۱۹ ✓

فرقه اهل دو دهن حجاب و اسما و نیفتی زیرا که فرقی اول که علما می طاهر اند
 اگر چه اهل ایمانند اما از جمله مجربانند نه از جمله محدثان زیرا که ایمان به
 رکن است تصدیق الهیت و تصدیق عبودیت و اسما و تصدیق
 یکی و انکار دیگر ازین دو رکن باشد پس ایشان تصدیق
 هر دو رکن دارند مومن اند اما خطای ایشان آنست که ذات ممکنات را
 عین وجود تصور نموده وجود خالق وجود مخلوق را که فی الحقیقت یک وجود
 است دو وجود حقیقی میدانند و غیرت فیما بین که من حیث الوجود
 مجازی و اعتباری است حقیقی می فهمند قباحته بیمنع بالانکار
 شد و مستحق رحمت و لعنت و مستوجب ثواب و عقاب خود وجود خواهد
 بود و اطلاق سعادت و شقاوت و غیر ذلک همه بر وجود که آن
 فی الحقیقه ذات حق است واقع باشد این سخن خبر جایزانه و کورانه نخواهد
 بود زیرا که اگر چه اعتراف و اعتقاد اطلاق شقاوت و غیره بذات حق
 ندارند اما از آنجا که ذات وجود را یک چیز تصور نموده اند ناچار این قباحته
 واقع میشود چون ازین قباحته علم ندارند چنانچه و چون نظر
 برین قباحته ندارند کورانه و فرقی دو م که محدثانند اسما و ایمان

۱۲۰۱

است که تصدیق الهیت دارند و انکار عبدیت نزد ایشان بعینیت
 حقیقی است نه غیریت حقیقی و درین صورت شقی و سعید بدر و مقبل
 کافر و مسلم و مستحق رحمت و لعنت و مورد ثواب بهشت و عذاب
 و فرخ و غیره همه حق بود علی التحقیق عاذا بالله عن الکمال المجاد -
 فرق سوم بر صراط مستقیم اند که تصدیق الهیت میدارند با تصدیق عبدیت
 و عینیت حقیقی میدانند من حیث ظهور الوجودی و من حیث وجود
 است که بصورت من و تو و تمانه ممکنات ظاهر شدن و غیریت حقیقی
 می فهمند - من حیث الذوات - یعنی ذات حق که وجود محض است
 با صفات خود علیحدّه است از ذوات ممکنات که عدم است و آن
 صور علینتی است چنانچه بدفعات با سبق ذکر رفت پس در زبیر
 اطلاق سعادت و شقاوت و مستحق رحمت و لعنت و غیره بر ذوات
 ممکنات واقع باشد علی التحقیق و ذات بجهت سبحانه که وجود محض است از اطلاق
 این امور منزّه باشد از لا و ابد و این صراط مستقیم است - و لک
 فضل الله یوتیه من یشاء اللهم ثبت اقدامنا علی هذا صراط
 المستقیم بفضلک المسمیم - چون معلوم شد و متحقق گشت که موجود شدن

۱۲۱ ✓

عالم با وجود ثبوت عدیت ایشان سحرانگه محضی سبحان صورت ایشان
ظاهر نشود هرگز صورت امکان ندارد چنانچه دانستی پس باید با ذکر سابق

بیت

گفته ام

سخن اسرار است اینخردمندون | میاور سخن در میان سخن

بجز در استماع سخن با تمام حرف تکفیر بر زبان میاور و بعد اتمام
سخن هر چه خواهی بگو و هر چه دانی بگو - چون سخن من تا اینجا تمام شد
احمال بر دل خود نظر کن به بین که گردیدن تو درین امر و سیتی در
حق من انقیاد و تقبیل و تکفیر چه اقتضا نماید هر آینه انعکاس خواهد بود
یعنی بجای تقبیل تقبیل خواهی کرد و بجای تکفیر تو قیر خواهی نمود بلکه
در تکفیر من تکفیر خود خواهی از گاشت سبحان الله عجب -

بیت

حالتی دارم که از تکفیر من کافر شوم | اگر تراود از زبانم لیس و قلعی شوم
و نیز یاد باد آنکه سابق اعراض نموده بودی که چون همه حق است -

بیت

پس این آسمان زمین چیستند | بنی آدم و دام و دو کیستند

۱۲۲ ✓

و نیز نماز و روزه و غیره از ارکان خمس بر کلام فرض باشد و تارک
 آن کلام است که حکم تکفیر وفق بروی آید و نیز مقربان کلام اند
 که قرب ایشان بحضرت اولیاء تواند شد و در رفع این شبهات موعود
 شده بود که چون کیفیت موجود شدن عالم با وجود ثبوت عدمیت
 ایشان محقق شود هم این شبهات رفع خواهد شد بر دل خود نظر کنی که انهم
 رفع شده است یا نه اگر نه شده باشد باز از سر نو بقدر رفع شبهات به
 تأمل تمام ملاحظه فرما تا معلوم شود که این عینیت من حیث الظهور
 است من حیث الازوات بلکه من حیث الازوات عالم عالم است
 و حق حق که هوین الاشیاء فی الظهور لا فی ذواتها بل هوین
 و لا الاشیاء بسیار پس در این صورت مطیع و عاصی و تارک و کافر و فاسق
 و مقرب غیره ذلک اسم خود عالم است نه خود حق معاد انیس
 در این صورت همه شبهاتی که کور بر طرف میگردد و علم یقین حاصل آید
 که انکس آیه و هو آیان و ان لا حول الا الله و ان العبد عبد الله
 رب و ان لا یصیر العبد رباً و الله رب العبد او نیز یاد باد آنکه سابق شرطی
 رفته بود که چون این سر بر تور روشن شود یکسایه و جمال این عروسینما

۱۲۳ ✓

بیت

خود جانشین بین و شرح کن	پیش هر کس هیچ عنوانش
-------------------------	----------------------

باید که بدان شرط عمل نماید و با هر کس خصوص بنا محرم هرگز نگوید
 که این سرب نسبت او شتر است مگر آنکه قوت فهمیدن او داشته باشد
 پس قوت فهمیدن خود و قوت فهمیدن دیگران هر دو انشا الله تعالی
 بطلان و مگر این تفسیر که مذکور شد خواهی یافت اگر گویی که
 در تصویرت ظهور حق مفهوم گردیده نه ظهور حکمت پس ظهور حکمت
 با حکام و آثار خود که سخن در آن رفته بود چگونه است اگر چه ظهور حکمت
 در ضمن ظهور حق معلوم می شود و باز به تفصیل و توضیح این معنی باین
 وجه تنبیه کرده می شود بدانکه این ظهور متضمن حکمت باله است
 حکمت اول آنکه خود حق سبحانه از مکن بطون که مرتبه غیب بیت است
 هو الباطن عبارت از است بصورت حکمت بطون آن هو الظاهر
 علی ما هو صلیکان - که ضمیر هو در هو الباطن هو الظاهر بسوی ذات
 حق است و آن هستی محض است و پس حکمت باله دیگر آنکه در
 ضمن این ظهور ظهور عالم حکمت است که در علم حق بصورت علی و متعالی

۱۲۴ ✓

حکماآت غیره موسوم و مخفی بودند با حکام و آثار و سمیت اشکال
خود ظاهر شدند و از علم یقین اند و هر یک مقتضای فنی خود بکار
و عملی پرداخت چنانچه مطیع بطاعت پیوست و عاصی بعصیان
منیل نمود و کافر بکفر مشغول گشت و فاسق بفسق مایل گردید -

بیت

هر یک را بھرکاری ساختند | میل آزاد در شش انداختند
پس این طور عالم بی طور حق بصورت ایشان مکان بند ارد و ظهور حق بی
صورت ایشان صورت بند و چنانچه ظهور موج و جاب که بذات آب مندرج
و مخفی اند بی ظهور آب و ظهور آب بی صورت موج و جاب امکان ندارد و کنگ
طور حروف بی ظهور سیاهی بصورت حروف و ظهور کوزه و سبوح و
ذکت بی ظهور گل بصورت کاسه و پیاله و ظهور جامه و دستار و رد او
از ارباب بی ظهور نرسیده بصورت ایشان صورت امکان ندارد و پس
این هر دو آینه یکدیگر اند که در آئینه ظهور حق خلق ظاهر شد و در آئینه
ظهور خلق ظاهر گردید و این آئینه را نه مانده آینه صورتی قیاس
باید کرد که من تو دوران صورت خود می بینیم که آن آئینه ما هر دو

۱۲۵۷

منفک از یکدیگریم و بحسب ظاهر بانیم شیم بلکه این آینه مارا که لطیف اند
و یا یکدیگر با وجود فرق با هم اند که عبارت از معیت یکدیگر باشند
منفک از یکدیگر بیدیه تامل بنور عقل سلیم ملاحظه باید فرمود پس
بر کسی که حق تعالی می خواهد که معیت خود با خلق با وجود فرق آ
ملحوظ شود و بیدیه تاملش بنور عقل سلیم منور سازد و این ظهور
مضمین دو حکمت بالغه را علی التبویہ یعنی ظهور حق با خلق و ظهور
خلق با حق می بیند و میگوید - که ما را نیت شیئا الا ورایت الله
معہ - و این معیت صرف است بی حلول و اتحاد و چون این معیت
صرف بر کسی که حق سبحا خواسته است مکتشف گردد -
مصرع او در من و من در وفاده یا که مقولہ حضرت شیخ سعدی
شیرازی است مقولہ او گردد و بزبان فصیح این گفتن گیرد -

ایات

وین عجب ترک من از وی دورم

دوست نزدیک تر از من نیست

در کنار من و من مجبورم

چکم با که تھان گفت که او

وین دوری و مجوری با وجود نزدیکی و بھکاری اشارت بهم دو

۱۲۶۷

رتبه فرق و معیت است که فرق من حیث الذات یعنی ذات حق
و ذات خلق و معیت من حیث الظهور حق است بصورت ممکنات و بعد تحقیق
شیخ محی الدین عربی قدس سره بهین فرق و معیت صریح میفرماید بگوید
خود که - هو عین الاشیاء فی الظهور لا - فی ذاتها بل هو هو
والاشیاء اشیار - و شیخ عبد الکریم مینی صاحب انسان کامل نیز
قدس سره بهین عینیت من حیث الظهور و غیرت من حیث الذات
اشاره میفرماید - که اعلم ان اوراکن الذات هو ان تعلم بطریق الکشف
التي انکنا یاه و هو آیاک و ان لا خلول و لا اتحاد و ان العبد عبد و الله
رب و ان لا یصیر العبد رباً و لا رب عبداً - حاصل کلام آنکه با وجود فرق
ذوات که عبد عبد است و رب رب نه عبد رب شود و نه رب عبد گردد
و صاحب گلشن از نیز بهین معنی میفرماید -

ایات

نه او واجب شده واجب او گشت
یعنی کسیکه در تحقیق این فرق
نگوید کین بود قلب حقایق

نه ممکن که ز حد خویش بگذشت
هر آنکو در حقیقت گشت فایق
و معیت از همه فائق تر گشته باشد

✓ ۱۲۷

من حیث الظهور کہ انک آیاء و سواتیاک میتوان گفت بنا بران حضرت
 شیخ میفرماید کہ این خود متعانی است کہ مسم عین است بی حصول
 و اتحاد و مسم غیر است بی تباین و انفکاکن بکہ توان گفت یا از
 دوری و مجوری کنایہ بطرف صور علمیه خود است کہ در ذات حق متدرج
 است و از اندراج ذات بیرون نیامده و موجود نگشته و خود حق است
 کہ بصورت من تو ظهور نموده است پس نظر برین ظهور حق و اندراج
 ذات خود نموده شیخ قدس سرہ تعجب میگویند کہ -

بیت

دوست نزدیک تر از من است | وین عجب تر کہ من از وی دورم

یعنی از روی ظهور دوست از من با من نزدیکتر است یعنی
 عین من است و من از روی اندراج از وی دورم این
 خود تعجب از غمت کہ درین سر کہے را ہر از خود ندیدہ میگویند -

بیت

چشم بکہ توان گفت کہ دوست | در کنار من و من ہجورم

و برہین مقدمہ دلالت دارد و مقولہ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ

۱۲۸۷

تونی

بر عارفان خبر خدا هیچ نیست	ره عقل خبر پیس هیچ نیست
ولی خرد که گیرند اهل قیاس	توان گفت این با حقایق شناس
بنی آدم و دادم و در کیستند	که پس آسمان و زمین چیستند
جوابت بگویم گر آید پسند	پسندیده پر بسیدی ای هوشمند
بنی آدم و دیو و جور و ملک	که نامون دریا و کوه و فلک
که با هستیش نام هستی برند	همه هر چه هستند زان کمتر اند

پس درین بیت تامل باید فرمود که حضرت شیخ سعدی همه را ثابت داشته که همه هر چه هستند فرمود اما از آن کمتر اند یعنی سزاواران نیستند که با هستی حق خود را نیز هستی دانند بلکه فی نفسه - ماضی الایمان من ایستة الوجود اید او هر چه که در خارج موجود است همه بصورت ایشان حق است و پس در تفسیری است قول حضرت نظامی

بیت

پناه بندی و پستی تونی	همه نیستند آنچه هستی تونی
که لک دیگر اولیا نیز هرین معنی	فرموده اند چون صورت این سند

۱۲۹۷

که حق سبحانه و در کنار هر کس است بچستی که خود بصورت آنکس جلوه
نموده است و در هر شیئی ممکن بذات هویت خود علی ما هو علیه کان

بیت

سریان وار و ظهور آما | سریان برون زدانش ما

به تیرمبی که ذکر کرده شد معلوم شود همه کلام اولیای بی تاویل و تفسیر
مطابق آیات و بیانات مثل - اینها توفیق من و جبهه اند - و مثل فلک
و موجب حدیث نبوی مثل - انا احمد بلاسیم - و من انی فقد را الحق
و غیر فلک نفیس صیغه تبصیر تمام مفهوم میگردد که عالمی بدریا
آن حیران و سرگردانند هر چند جبهه جوی نماید و در حل انبیقه مه
می پردازند و بسبب وقت این نخته پی بکنه آن نمی برند تا چار از
کشف آن محروم و محبوبانند چون از کسی این نخته می شنوند که
حق سبحانه بذات خود بصورت ممکنات ظهور نموده است بعضی تصور
می نمایند که خود حق است پس آنکه میگویند که این خود عالم است محض
غلط است بدانکه این الحاد است زیرا که حق سبحانه بصورت ممکنات
ظهور نموده است پس صورت ممکنات چگونه و مقدار و اندام

۱۳۰۷

و عرض طول آلات و زری ماوه کی صفات ظلمه و جوانی پیری
و غیره ذلک متحقق است و حق سبحانه اینهمه ندارد و ازین همه منزله
و مطلق است اما بسبب ظهور در مظاهر این همه تعین و تقید و غیره گرفته
است چنانچه بهرین معنی حضرت جامی قدس سره فرموده اند

قطع

ای ذات نور ذات اعیان سگار	اوصاف تو صفات شان سوار
وصف تو چو ذات مطلق است اما	و ضمن مظاهر تقید عاری

پس صورت ممکنات علیحد است که حق سبحانه با انصورت ظهور کرده خود
را ممکن ناموده است نه خود ممکن گشته معاد است

بیت

نه ممکن کو ز حد خویش بگذشت	نه او واجب شد و فی ممکن اگشت
----------------------------	------------------------------

بعضی اند که نظر باین تعین و تقید نموده میگویند که چون حق سبحانه بنفسه
بیچون است تعین و تقید ندارد و عالم بنفسه چنین است بلکه چون بچون
تعین و تقید دارد پس این عالم که موجود است بنفسه خود عالم است که
از کتم عدم البصر وجود آمده و بقدرت حق سبحانه ظاهر شده نه خود

۱۳۱۷

حق سبحان زیر که چونی و چگونگی تعین و تقید و غیره ذلک در صورت عالم مخلوط
میگرد و این عالم خود حق سبحان چگونه خواهد بود و اطلاق بمعنی که او خود
حق سبحان بصورت ممکنات ظاهر شدن چون توان نمود که او بی چون و بی چگونه
است و از مشابیهت من و تو و غیره ذلک مبتر است و چون او تعالی بصف
نزاهت متصف است بصف مشابیهت چون توان اطلاق نمود که
آن کفر است بدانکه اگر تهمتنی بنظر ظاهر بین احسن و مطابق واقع نمی نماید
که حق سبحان از صفت مشابیهت منزّه است و عالم بنفسه بقدرت حق ظاهر
گشته آمانی استحقاقه خلاف قاعده است و غیر واقع زیر که عالم که صور علیها
بنفسه از عدم بوجود آمدن هیچ وجه صورت امکان ندارد مگر به آثار و احکام
خود و اینهم بخبر این معنی که تا خود حق سبحان تعالی بصورت ایشان ظاهر
نگردد و از ممکن بطور نیاید قطعا و مطلقا ظهور ممکنات با حکام و آثار
خود ممکن نبود چنانچه تهمتنی بر مبالغه استقده ظاهر و روشن است پس
مطابق واقع آنست که ممکنات بالذات در علم حق سبحان ثابت اند
و بنفس خود باندراج ذات او تعالی محقق نه بخارج بوجود آمدن
و نه از ذات حق منتفک گشتند - ما شمت الاعیان را بجهة الوجود

۱۳۲۷

در حق ایشان واقع است پس آنچه که ظاهر است خود حق سبحانه که بموجب
 احکام و آثار ممکنات ظاهر شده از کمن بطون — علی ما هو علیهم کان
 بطور آمده واجب ممکن نمائشده است پس در نیت صورت گفتن این معنی
 که ممکنات بنفسه بقدرت حق ظاهر شده اند نه خود حق سبحانه خلاف واقع
 و بی اصل باشد که هیچ اصل ندارد پس اولین ملحه است که صرف
 حق بین مدنی خلق و ثانی محجوب که صرف خلق بین مدنی حق و بعضی
 است که در هر شئی هم حق را بیند و هم ممکن را یعنی خلق را از که
 هر شئی که در خارج موجود است دو وجه دارد و بدو جهت تسویه است
 یکی وجه هستی که منزله از چونی و چگونگی است و آن مدرک عوام میشود
 مگر خاصان اگر محققان کامل اند و دیگر وجه چونی و چگونگی که آن بنظر
 کس فرسیده آید و مدرک منقو میشود پس در هر چیزی که وجه
 چونی و چگونگی است انرا جهت ممکن متوجه باید کرد و نسبت آن خلق
 باید نمود بعین عالم و خلق قیاس باید کرد و آنچه که وجه هستی است
 انرا جهت حق متوجه باید نمود و نسبت آن حق باید کرد بعین حق باید
 دانست در نیت صورت معنی جمع اجمع محقق میشود که در یکت چیز دو وجه

۱۳۳۷

یافت میشود و مرتبه جمع الجمع که شنیده همین است که برای العین معاینه
 میگردد و تجربه معنی آید - و به حکم اینها گنستیم و ان الله لا تخزن متحن
 اقرب مثل فلک - دلالت دارد بر معنی این آیات خود بخود و مکشوف
 گردد و احتیاج تحقق معنی این آیات و آیات دیگر مثل - انما تولو
 فثم وجه الله و نه الفکم افلا تبصرون نیز هم آیاتنا فی الآفاق و فی
 انفسهم حتی تبین لهم انه الحق - و غیره ذلک که بر نتیجه معیت
 دلالت دارند بطریق اصول فقه و قانون کلام و اسلوب غیریت که
 اهل تحقیق بجهت تفهیم اهل ظاهر همه نمایند مانند زیر که در صورت
 شهود و مرتبه جمع الجمع معنی آیات مذکوره خود بخود مشهود میگردد و چون
 شهود شود احتیاج شنود ندارد - که الی ان یدر البیان - واقع است
 اما ازین دو وجه مذکور و جداول که چونی و چگونگی است در هر چیز اول
 بنظر می آید بنا بر آن هر کس که باین نظر متصف است از علوم و حواص
 که علمای ظاهر اند میگوید که خود این چیز ممکن است و حق را سوای این
 بر آسمان یا بر عرش تعقل نموده میگوید که - الحق محسوس و مخلوق
 معقول - و از وجه دوم که هستی است و آن چونی دارد و نه

۱۳۴ ✓

چگونگی و همدان چیز ممکن واقع و ظاهر است چنانچه شئی که خود بصورت آن
 چیز است و این شدت ظهور میگوید از بس که لطیف و الطفاست
 چشم کسی در نمی آید از نظر عوام بلکه از نظر خواص که علمای طاهر
 اند و از نظر محقق ناقص مسم پوشیده و مخفی است - که ان الله خفی
 شدت الظهور - از اینجا است و محقق ناقص آنکه در هر شئی دو جهت
 تحقیق نموده باشد جهت هستی و جهت چگونگی - و اینقدر تحقیق را
 علم الیقین میگویند اما جهت چگونگی که وجه ممکن است بنظر شن بالفعل
 ملحوظ باشد و جهت هستی که وجه حق است اینچنان ملحوظ نباشد و
 نظرش مخفی بود و اینقدر نقصان است پس این محقق اگر چه ناقص
 است اما محقق است که وجه ممکن و وجه هستی در هر شئی تحقیق نموده علم
 الیقین میداند که معیت حق سبحا یا هر شئی از اشیا کاینات نیست
 است که وجود او تعالی بصورت آن شئی ظاهر و متجلی است و قطع
 نظر از معیت وی آن شئی نیست محض عدم صرف و درجه این
 محقق از درجه مقلد که هر شئی را ممکن داند و حق تعالی را بر آسمان یا بر زمین
 تعقل نموده معیت وی بان شئی به تقلید فرموده حق که - و هو معکم

۱۳۵ ✓

است میداند بالاتر است و کمال علم یقین تا اینجا است و پس میاید
 آن مرتبه عین یقین است که طریق حصول آن بتفسیر و تلقین مرشد
 است بلکه مراقبه نظری است بجز مراقبه نظری حصول آن درجه امکان ندارد
 چنانچه طریق آن مختصیب گفته میشود انشا الله تعالی پس آن محقق
 از روی علم یقین اگر چه محقق است اما از روی عین یقین که در نظرش
 وجهی هستی چون وجه ممکن بالفعل لمخوط نیست ناقص است و گفتن او ان
 الله معنا بعلم یقین باشد نه بعین العین پس تا که این وجهی هستی از
 نظرش پوشیده مانده کفر بر او واقع باشد زیرا که کفر بعینی پوشیدنی
 است و از اینجا است که عین القصاص فرموده —

بیت

هر که نادیده نام او گوید مشرک است و فضول نامموار

بیت

و نیز صاحب گلشن از فرموده —
 اگر مشرک زب آب گاه گشته کجا در دین خود کراه گشته
 یعنی آن مشرک که عبادت بت میکند اگر از بت و حقیقت وی آگاه گشته
 و بداندستی که بت منظر حق است و حق بصورت او ظهور نموده است

۱۳۶

و از این جهت سجود و معبود و شوبه الیه است بجا درین منکبت خود که دارد

گمراه گشته و باطل بود - **بیت**

نمیداد او از بت الا خلق ظاهر **بدین علت شد اندر شرع کافر**

یعنی مشرک از بت غیر از خلق ظاهر که تعین و تشخص او مراد است نمیداد

بدین علت و سبب که نظر او بر همین صورت ظاهر بت منحصر است در

شرع نبوی کافر است اگر نظر بت پرست بر آن حقیقت بودی که در ظاهر

بت حق ظهور نموده است البته در شرع کافر نبودی -

بیت

تو هم گرز و نه نی حق پنهان **بشرع اندر نخواهند مسلمانی**

یعنی چون موجب کفر بت پرست در شرع رویت خلق ظاهر صورت

بت است تو که دعویٰ ینداری اسلام میکنی اگر هم مانند آن مشرک

همین صورت خلقی بت که می بینی و در پرده تعین بت حق پنهان که

بصورت او ظهور و تجلی نموده است نمی بینی هر آینه که در شرع ترا نیز

مسلمان نخواهند و کافر باشی چه حق را که در صورت بت ظاهر گشته پوشانیده

ایات

✓ ۱۳۷

آنکه شناسد بقا از روی یا	کافر شرع است دست از وی بدار
مرد حی بی که باشد شش شناس	تا پیسند شاه را در هر لباس
هر که اندر حجاب جاوید است	مثل او همچو بوم و خورشید است

بیت

هر که بیرون بخواند طلبش سعی کند	از پی آب چو ماهی که همه عمر طپید
---------------------------------	----------------------------------

بیت

خواب چهل از حرم قرب بر او در آنگند ورنه نزد و کمتر از دوست کسی هیچ نیند
چون معلوم شد که هر شی از دو وجه خالی نیست و جاستی و وجه چگونگی
پس وجه هستی که حق است دو وجه چگونگی که بعد است و کسی را شهو
این هر دو وجه بطریق اعتدال بر آئے العین میسر آید و نظر شن بین هر دو
وجه معافست و در صورت شهادت هر دو عینی حق و بعد رونماید
سابق بقضیه مخفی میدانست و ادای شهادتین می نمود درین
حالت تحقیق دانسته و برای العین در هر شئی وجه هستی و وجه چگونگی
دید میگوید که - اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله -

بیت

۱۳۱ ✓

سحر و شام که با هم توان صورت است
 برج و زلف که کن چو بیان صورت
 سحر عبارت از وجه هستی است و زلف عبارت از وجه چگونگی که معانی
 هر شیئی جلوه گر است اهل ظاهر را در هر شیئی همان وجه چگونگی ملحوظ است
 و وجه هستی که اظهر تر است حیثیتیکه قیام در نمود وجه چگونگی از وی
 قیوم بود از نظرش مخفی است اگر چه نظر هر کس اول بر هستی می افتد
 و هر شیئی اگر بیند اول هستی ملحوظ میگردد و اما بسبب عدم وقوف
 این معنی که حسب آن بصورت ممکنات ظاهر شده است از ادراک آن غافل
 است و میداند که حق از خود جداست چنانچه حق ابر آسمان بر عرش تصور
 می نماید و در پس پرده سموات است انکار و و نمیداند که آن پرده خود
 همین چگونگی آن شیئی است چنانچه چگونگی حروف از الف با و جیم
 و غیره پرده سیاهی است بعینسی هر کس که نظر بر حروف اندازد میگوید
 که این الف با یا جیم یا دال است و نیکوید که این خود سیاهی است با وجود
 که سیاهی بصوت حروف ظاهر تر از حروف است اما در صورت حروف
 مخفی است حیثیتیکه هر کس حروف میگوید و سیاهی نیکوید و میخواند
 چگونگی حروف از آنکه وساله و غیره پرده خاک است زیرا که کسی نظر بر

۱۳۹ ✓

بزرگ و فخر و نه گوید که این خاکست بلکه میگوید که این کوزه و سبزه
و پیاله و غیره است چنانکه شکل مبینات موج و جاب که نیز پرده آب است
همه کس می بینند و می گویند که این چه موج است که از دریا برآمده و این چه
جاب است که بر روی دریا نمایان گشته هیچ یکی از آن نگوید که خود آب است
که بصورت موج و جاب برآمده پس چگونه هر شے نیز بر روی آب است
حق پرده است و در هیچ پرده خود او سبها پردگی است -

بیت

بهر پرده که نیست پردگی است قضا جنان مردل پردگی است
و در پرده چگونه چنان مخفی است و خلوت گرفته است که هر کس آن خلوت

بیت

راه بردن نمی تواند - یک شب از بعد بستی و فغان صبح بستی

پس در تحمل چند فریق شدند و با ستمی موسوم گشتند اول کسی که نظرش
صرف بر چگونه است که آن عالم خلق است و برستی که آن حق است
نیست از این جهت او را محبوب گویند که نظرش بر صفت خلق که پرده
حق است مانند اهل ظاهرش نیز می مانند که نمود چگونه ظاهر است

۱۴۰ ✓

که نظر اول می در آید و کسی از بیکه لطیف بلکه الطف است در نظر اول نمی آید

بیت

مگر محقق -

محقق اگر وحدت در شهود است | نخستین نظر بر نور وجود است

پس آنکس نظر اول هر چه که می بیند چگونگی می بیند و نظر حق نه ارد و لاجرم
از رویت حق محجوب ماند اگر همین حال بمیداد آید از حق محجوب آید
ماند من کان فیه نه اعمی فیه فی الاخرة اعمی - در حق او واقع باشد
و دیگر کسی است که بوجدان فوق هر دو مرتبه ابی تیاین اتحاد ثابت
دارد یعنی حق از عالم نه جدا گانه و بیگانه داند و نه متحد و بیگانه
آیند از وزیر اگر در خلق و مخلوق فرق ذاتی است ازین و حق اینه متحد
و بیگانه با عالم پندارد و با وجود این فرق حقیقی حق را با شیا معتقی
است که عین آن شئی است بی حلول اتحاد ازین و حق از عالم
نه جدا گانه و بیگانه داند و آنکه شنیده که -

بیت

سردان خدا خدا نباشند | لیکن خدا جدا نباشند

از اینجا است چنانچه بر متناهی و محقق آنستنی ظاهر و روشن است که بخیر

۱۴۱ ✓

آمل و تحقیق آنیمہ اسراء کہ مینزلہ محبوبانند بکمال ناز بر ہر کس جلوہ گر نہ شوند
و روی خود نہ نمایند۔

بیت

و لبران روی خود از ناز کجا بنمایند
سببی شد کہ مرادیدن شایصوبست

و این مرتبہ کمال ایمان است زیرا کہ ثبوت ایمان بدو رکن است یگانگی و
بیگانگی و دید و امر عبد و حق و جمع الامرین مگر این ایمان نام و کامل منجوا
پس ہر شیخ جمع الامرین ہر شئی را کامل مطلق کہ میگویند برای ہمین
است۔ لان فیہ ثبوت اتحی و العبد بلا تباہین اشحاد۔ ہر کہ این مقدمہ
داند و ہر شئی اجمع الامرین ببیند کامل و مکمل باشد و کہ دیگر است
کہ باستیلائی حق مرتبہ خلق را محو سازد و در شہود او غیر حق نماند و را
عاشق و مغلوب الحال میگویند و ہر چہ کہ از وے سر زند معذور
و از بند و مرفوع العلم شمارند۔ کہ لایواخذ العشق باحد منہم۔
و کسی است کہ بجز و علم وحدت یا بتوہم خلوط آن علم مرتبہ خلق را برد
او را محدود و زندیق گویند یا کہ فرق از موجد و موجد است کہ موجد بہ
استیلائی حق مرتبہ خلق را محو سازد و ہمہ حق ببیند و کسی است کہ
علم وحدت را بہ ترتیبی کہ مذکور شد کہ همان وجود واحد است

۱۴۲۷

که بصورت منقون ظاهر شد ممکن است بداند و این عقیده صحیح
و بجهت آنکه چنانچه وجه چگونگی برای العین مرئی و ملحوظ است بچنان
نیز که لطف است و بنظر اول درستی آید بنظر بصیرت محوس و ملحوظ گردد
مراقب بود و او را عالم ربانی خوانند و امید است که بطفیل این عقیده
و مراقبه و بینجانبان یا در اینجا بر وجه کمال العین مرئی بدین حق برسد و علم
صحیح که میگویند همین علم است که هر شیئی را جامع البتین که عبارت از
وجه چگونگی و وجه هستی باشد بآیاتین و لا اتحاد بداند و عقیده این علم موجب
نجات و نفع ثواب باشد و مراقب این علم موجب حصول ویت حق گردد و و سبب
این علم هر علم که در مقدمه رویت حق باشد غیر محسوس باشد و اعتقاد ان
ضلال و مراقبه آن موجب خسران نکالان باشد - اما ذاتا اندک لغا
ذکات العلم - و کسی که مراقب این علم نبود فقط علم محسوس و از دوس
هم چیزی ازین نصیب خالی نباشد و ازین بهره عاری نبوده اند لغا
به آنکه هر روز رتبه مرتبه است ادنی و اوسط و اعلی اول مرتبه ادنی
است و آن صرف تاریکی است و مرتبه اعلی روشنی است و آن
طلوع آفتاب است و مرتبه اوسط فجر است که جامع هر دو مرتبه تاریکی

۱۲۳ ✓

شب و روشنی طلوع آفتاب است پس هر که اگر نظرش صرف بر شب
است آگاهی از حقیقت شب دارد و سواي آن نه از حقیقت فجر و از نظر
و نه از روشنی آفتاب و هر که اگر نظرش بفر رسید از حقیقت شب و حقیقت
فجر و آگاهی حاصل آمد اما از حقیقت روشنی آفتاب که در پر تو آن نه
شب مانند و نه فجر پدید آید چون بر آفتاب نیز نظرش رسید
اگر چه نظرش تاب ویت آفتاب ندارد اما در روشنی آن ظلمت شب
را فرود گذارد و در غلظت فجر نیز از نظر باز دارد و در نور آفتاب محقق
باشد و هر چه که بیند از نور عبید و هر جا که دو دو نور آفتاب بود
و هر جا که نبیند و یا خیسد و دو دو غلظت همه نور آفتاب کند پس
همچنان در هر شیئی نیز وجه متحقق است و وجه خلق و وجه حق و وجه
حق با و وجه خلق در هر شیئی و چگونگی است از یکیت و کیفیت و تعین
و تقید و خوردن و فسخ و جماع و مباشرت و مثل ذلک و آن بمنزله شب
است آن محض تاریکی است و وجه هستی صرف است منزه از چونی
و چگونگی و مکانی و زمانی و مثل ذلک و این بنشاید صرف روشنی است
و وجه سیوم میقت حق است با خلق و آن بمنزله فجر است پس هر که را

۱۲۲۷

نظر طرف چگونگی است و نظر اوج و شب است و این نظر عوام است که
خلق می بینند و حق احد او علیحد از خلق میبنداند بر سموات یا بر عرش
پس آنکس از حق خبر دارد و دوزخ از معیت او اگر آنکس هم برین حالت
باشد الا با دوری و درین شب تاریک ماند و این مرتبه دنی است -

من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرت اعمی - در غیرتبه واقع است
باید که موجب قاعده شب استن است ای برادر شب خود را بر
رساند و هم درین شب نماند عجب است که شب مانده خود را بر و بر میرساند
و تو شب خود را بر و بر میرسانی هرگز از نظرشش صرف جسمانی است
و نظرشش صرف روز است شب فخر و این نظر واصل حق و مستغرق
نور مشهود است که در نظرشش خبر نور صرف هیچ مشهود نباشد حتی که مقوله

اولا رتبه لا عجد بود - آیات

باشد اندر مشهود حق و ایم	در جلال و کمال او نایم
بختی ز آنکه در شیمین بود	عالمی هست و آدمی موجود
دید بر غیر حق نیستند ازند	با خود و غیر خود نه پیر و ازند
و این مرتبه اعلی است و هرگز از نظرشش برود و حیث است شما که	

۱۴۵ ✓

عبارت از معیت حق باشد با خلق در نیجات نظرش مطلع الفجر باشد که
هم شب خلق ابار و روشنی حق ببیند معا و این نظر انسان کامل و کامل
است که صاحب مرتبه وسط است پس هر که این مرتبه دست دهد
حیثا یا علما در دایره انسانیت در آید و مصداق ان الله مغفور
را سخ آید و انسان مطیع الفجر که میگویند برای همین است شنیده
و توفیق فخر وقت ذکر و فکر و مراقبه و مشاهده و دعا و استغفار و غیره
عبادت است از تسبیح و تهلیل و رکوع و سجود زیرا که هر دعا و عبادت
که در نیقت از بنده می آید محل قبول می افتد و بزرودی اجابت
گردد و عارف این مقام باید که در حالت این شود و سابق عبادت
بتقلید میسر و احمال تحقیق کند -

بیت

عبادت بتقلید گراهی است | خنک ره رویر که آگاهی است
و هر ذکر و فکر و مراقبه نماید بزرودی متاثر شود و نتیجه مشاهده معاینه
بخشد پس در نیجا دو وجه مراقبه است و جاول مراقبه خلق است
و طریفش انیت که هر چیز را که در یابد بوجه چوخی و چگونگی و تعیین

۱۲۶۷

تمکد بالیقین مقصد شود که این خلق همان اعیان ثابت است که
 بحالات البیعین حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و کلام
 و غیره مستعمل و مستجلی شده در آینه وجود حق ظاهر است یعنی بوجود
 حق موجود گشته است اگر انیمراقبه علی الدوام مداومت نماید زود
 باشد که اعیان ثابت که حقیقت تمامی خلایق است بروی منکشف
 گردد و حقایق کونیة از عرش و کرسی و لوح و قلم و سب و آزار
 و ارض ستاره و فرشتگان و عالم ارواح و عالم مثال همه
 گردد و این کشف را کشف کونی گویند و وجه دوم مراقبت
 است و طریقتش این است که در هر زمان و در هر مکان هر چیز که
 بخواهد ظاهر یا بخواهد باطن خود را در آن کند بالیقین مقصد شود که
 این همه وجود حق است که برای اظهار مقتضای اسماء جلال و
 جمال خود در آینه اعیان ثابت یعنی شکل و صورت ایشان ظاهر شده
 است و چون انیمراقبه علی الدوام میسر گردد هر آنیه هستی حق که
 اعطفاست و از بس لطافت نظر اول در فی آید لمخوط و معانی
 گردد و این کشف را کشف الهی گویند تا مقوله - ما را شیتا

✓ ۱۴۴۱

الا وایت الله یعنی - بر حال او رخ آید و در مقام رویت الله بمقام صیغ
 اکبر رضی الله عنه رسد انشاء الله تعالی پس صاحب معرفت این ظهور را
 معلوم میشود که حق تعالی ظاهر شده است و صورت متنوعه عالم متنوع
 آن بحسب انواع اعیان است و بصورت این حقایق متنوعه و احوال اینها
 مصور گشته یعنی قبول ظهور این اعیان نموده بصورت اعیان ظاهر شده
 و این بصرافت خود بر عیان در پرده عدم اند چنانچه حضرت جابر
 قدس سره انساهی و شرح رباعیات فرموده -

رباعی

اعیان که مخدرات بر قدائم	و ملک بقای پرو گیان حرم اند
هستند بر نظم هر نور وجود	با انکه مقیم ظلمات عدم اند

این رباعی شارت پائین منسی است که صاحب فصوص ضعی الله عنه
 و رفض ادریس میفرماید - که الا اعیان الثابتة داشت رایحه الوجود
 یعنی اعیان ثابت که صور علییه اند بر عدمیت اصل خود اند و بگو
 از وجود خارجی بشام ایشان سیده است حاصل این سخن
 آنست که اعیان ثابتة تر و افاضه وجود بر ایشان ثابت و مستقر اند بر

۱۴۸ ✓

بطون خود و سیح و جبر ظاهر خواهند شد زیرا که بطون خفای اقی ایشان
 است و ذاتی چیز از آن چیز جدا نمی شود پس آنچه ظاهر می شود از این عیان
 احکام و آثار این عیان است که بوجود یا در وجود خلق ظاهر میشود و
 نه ذات این عیان پس در اینجا دو کشف حاصل میشود از کشف اول
 این معلوم میشود که موجود حق است و بس و اوست که ظاهر است و در میان
 عیان با ثبات و دلایل که - هو الظاهر - عبارت از انیت خست است
 اصبی خود باقی اند و از کشف ثانی این معلوم میشود که موجود خلق است
 و ظاهر در مراتق احکام و آثار خود و حق در غیب اصیل خود است که
 هو الباطن - اشارت از انیت و از اینجا است که گفته اند -

قطعه

محکن تنگنای عدم ناکشیده خست	واجب جلوه گاه قدم ناهاد گام
در حیرتم که این نقشش غریب چیت	بر لوح هستی آمده شود خام

بدانکه این نقشش غریب طلسمات الهی اند و در زیر این طلسم گنجی است
 باید که نظر از این طلسم بردارد و از زیر این طلسم گنجی بدست آرد
 و نشی که گنج چیت بدست آوردن آن چگونه است بدانکه کیفیت

۱۴۹ ✓

ان دین باطنی که در شرح رباعیات است گفته میشود -

رباعیه

ایمان به آئینه و حق جلوه گز است	یا نور بود آئینه ایمان صورت است
در چشم شه و محقق که حدید البصر است	هر یک و ازین آئینه آینه ذکر است

یعنی ایمان که حقایق موجودات اند و اعتبار است اول آنکه ایمان مرا با
 رب حق است و صفات او است یعنی وجود حق ظاهر است بصورت ایمان
 پس این وجود گنجه است و صورت ایمان طلسم و زیر این طلسم گنج
 وجود حق است ثانیاً لای شانه و اعتبار دوم آنکه وجود مراتب آن ایمان
 است در فیض و وجود حق طلسم باشد و صورت ایمان گنج پس باعتبار
 اول ظاهر نمیشود و در خارج مگر وجود که متعین است در مرایای ایمان و
 متعدد است متعدد و آثار ایشان پس تضییعی این اعتبار
 غیر از وجود حق در خارج هیچ مشهود نیست و این حال موحده است که
 شه و حق بر وی غالب است و صاحب گنج طلسم ایمان است باقی
 دوم در وجود غیر از ایمان هیچ نیست و وجود حق که در مراتب ایمان
 است در غیب است و حق طلسم ظاهر نیست مگر از و رای حق غیب

۱۵۰۷

و از نیجات یونون بالغیب - و این حال کسی است که شهود خلق بر
و سی غالب است و انیکس صاحب طلسم است فقط نه صاحب گنج
که در زیر آن طلسم مخفی است -

بیت

ای دمی در کشیده به بازار آمده | خلقی بدین طلسم گرفتار آمده
اما تحقق همیشه مشاهد هر دو مرات میکند اعنی مرات حق و مرات
ایمان و مشاهد هوری که هر دو مرات است بی التفاک و آمیز یعنی جدا
از یکدیگر و انیکس صاحب طلسم است و هم صاحب گنج بی غلبه
یکی بر دیگری و نیز اسامی این مرتبه کس حضرت مولوی جامی در

شرح رباعیات فرموده - ریاضی

ذو العین اگر نور حقست شهود است | ذو العقلی اگر شهود حق مقتود است
ذو العین و ذو العقلی شهود حق و خلق | با یکدیگر از هر دو ترا موجود است
یعنی فی الواقع در اصطلاح این طایفه عبارت از انیکس است که شهود حق
بر روی غالب باشد یعنی حق سبحانه را ظاهر بیند و خلق را باطن از نیجا
است - احوی محسوس و انخلق معقول - پس خلق در نظر او بشناخته

۱۵۱۷

آینہ باشد مرقی البسبب ظهور حق در خلق همچو ظهور صورت در آئینہ و اخفا
 خلق در حق همچون اخفا آئینہ در صورت است نہ آنکہ بالکل سلب بوده باشد
 چنانچہ محمدان اعتقاد است معاذ اللہ کہ ان ممکن واقع است امین
 محال خلاف واقع و آن قسم اخفا دانندہ امود گویند و این قسم
 سلب آئینہ را متحد و در میان موحد و متحد همین فرق است و بس
 در مثل عبارت از کسی است کہ شہود خلق بر وی غالب باشد یعنی
 خلق را ظاہر بینند و حق اباطن پس حق و نظر او بمنزلہ آئینہ باشد مر
 خلق او مطلق بمنزلہ صورت کہ مستطیع در آئینہ است لاجرم حق باطن
 باشد۔ کاہوشان المرات و المخلوق ظاہر کاہوشان الصور التامہ
 فی المرات۔ و از نیجارت۔ و المخلوق معقول استی محسوس۔ و انیکس
 محبوب نیز کہ سینہ زیر اگر خلق پرده است و پردگی حق و قاعدہ است
 کہ اول نظر نقاب افتد و آنگاہ بر شاہ پس در اول نظر نقاب
 و از حق محجب نہ۔

ابیات

یار نیست مرا و را کے پرده

عالم ہمہ پرده مصور

اشیا ہمہ نقشبہ پرده

۱۵۲۷

این چوده مرا از توحید اگر و	اینست خود مختصای پرده
-----------------------------	-----------------------

این مرتبه فرق است اما ذوالعین و ذوالقل عبارت از آن کسی است که حق را در خلق مشاهده کند و خلق او را حق بشهود بینند -

بیت

گوید که میان با جداست	هرگز نکند غطای پرده
-----------------------	---------------------

پس در نظر نیکس نمود کثرت خلق مانع نیاید شود و وحدت تو را او نشود
حق از حق هم نگردد و نمود کثرت خلق بلکه کثرت در وحدت و وحدت در
کثرت مشهود معلوم او میگردد این مرتبه جمع الجمع است و معیت حق
با خلق در نیز تیه متحقق است اینست تحقق حق و عجب و معیت حق با عجب که
مرتبه جمع و فرق و جمع الجمع باشد از اینجا بیان کلمه سببه که متضمن مرتبه
مرتبه مذکور است تمام شد - و وجه سببه این ساله میزان التوحید
بیجهت آنست که بیان کلمه سببه میکند و کلمه سببه اگر چه بطاهر ترکیب
از حروف است اما بعضی در بار از تحقیق میزان التوحید است زیرا که
هر دو خبر و کلمه سببه بمنزله دو کفه اند کفه اول - لا اله الا الله - و کفه
دوم محمد رسول الله - و این هر دو کفه برابر اند بی ترجیح یکی بر دیگری

۱۵۳۷

یعنی لا آله الا الله - که مرتبه جمع است بجمع جمع صفات کمال است از
ازل تا ابد و محمد رسول الله نیز که مرتبه فرقی است متضمن جمیع صفات
خود است از ازل تا ابد و زبان ترازو که پایین دو کفه است معیت حق
است با عبد من لازل الی الابد که هر دو خبر و هم اسم که مرتبه جمع
انجم باشد شعر آن معیت است چنان معیت که همه اوست عباد
تر است بی حلول اتحاد و بی تمسکی قول عارف کامل است -

آنکه ایاه و هوایاک - و با وجود همه اوست حق باشد و عبد
عبد نه رب عبد که دو دونه عبد رب شود - ان العبد عبد و الرب
رب لا یصیر العبد رباً و لا الرب عبداً - پس این هر دو کفه عبد و رب
در صورت همه اوست که بقدره زبان ترازو است برابر اند اگر در
همه اوست مرتبه عبد شتی ساز و وزیر جمیع کف رب بر کفه عبد و هر
باز از تحقیق سودا و الحاد نموده باشند سودا توحید و قاعده
میزان مجازی است که در بازار خرید و فروخت صوری هر دو
آن است و برابر باشد و زبان ترازو در میان هر دو پله باشد
تا یک کفه اولیخ آید و زبان ترازو از دایره مفیت براید بایع و

۱۵۴۷

شتری شود است نشود و اگر اتفاق ضرور شود البتة بطریق امر
 و ناخوشی بود چنانچه اگر پله راست برآید یا بع رانامرضی باشد و اگر
 یله چپ برآید گریه شتری رانامرضی افتد پس مرضی یا بع شتری
 میزد و در آنست که هر دو پله راست و برابر باشند بی ترجیح یکی بر
 دیگری همچنان در باز آختن سق نیز میزان التوحید یعنی در صورت
 همه است هر دو گفته ربه و عبودیت برابر باشد اگر گفته ربه و عبودیت را
 ترجیح دهی باین معنی که همه حق است و عبادیت یعنی مسلوب الیه
 است چنانچه محمدان اعتقاد است یا آنکه حق سبحانه از ازل
 بصفات کمال است و عباد از صین ظهور یافتنای خود متصف بصفات نقصان
 من الازل چنانچه اهل ظاهر را اعتقاد است درین صورت نامرضی
 عباد است زیرا که در صورت اول چون همه حق است و عباد مسلوب
 است پس این خلق را عباد نام نهادن و امر بطاعت و نهی از منکر
 نمودن و سرای قیامت محالفا را مواخذه نمودن و بعد از آن
 عقاب ابدی مقرب داشتن و موافقا را الثواب و رحمت بخشیدن
 چه وجه دارد بلکه درینصورت اعتراض تمام و طلاق ظلم نیست و تعالی

۱۵۵۷

کنند زیرا که ذات کافر و مسلم و فاسق و تقی و سعید و اصلح هیچ نبود
حق تعالی بقدرت خود ایشان امتعاضا پسید اگر دو اقتضای ذات
ایشان این را از کفر و اسلام و فسق و طاعت سعادت و شقاوت و غیر
ذات از خود پسید انمود پس یکی امتاب و دیگری امتعذب میباش
ابداً و داشتن صریح ظلم بود که ایشان در اصل هیچ نبودند و مسلوب
بودند و اقتضای ذاتی ایشان نیز از شقاوت و سعادت و کفر و اسلام

و غیر هیچ نبود و خود ایشان را موجود گردانیده و از طرف خود تقاضا
کفر و شقاوت داده مواضع بکفر و شقاوت کردن خبر ظلم صریح خبری
دیگر متصور نمی شود - تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً و ان الله
بظلام البعید و ما الله یرید ظلماً للعباد - و نیز در صورت آنکه عبادت
در ازل ثابت نداشتند و ازین ظهور تا فانی آن بوده باشد عباد
سودای عبودیت نامرضی بودند زیرا که عباد ازل متحقق نبود و بعد در
لایزال عباد را پسید اگر ده متحقق رحمت ازلی و لغت ازلی درین
موقوفیت ندارد و اگر گفته عبادت از هیچ دینی نباشد کسی که مأمور بود
موجود اندکی سوجد و صلوات چنانچه دهریه و افلاکیه و طباعیه را

۱۵۶ ✓

است در صورت حق انامرضی شد زیرا که چون مصنوع بی صانع و مستحق

بی خالق سرگز امکان ندارد بیت

خانه بی صنع خانه ساز که دید | نقش بپوست خانه زن که کشید

در نیصورت مصنوع را منظور داشتن و صانع را از نظر ترفع ساختن

حق انامخوشی و نامرضی تمام است چنانچه اگر کسی صنعت ترا

منظور دارد و ترا نامشطور کند و نیز روزی تو خود در دور و شب از

تیری یابد و ترا بالکل موجود نداند چه تاخوشی ما و نامرضی ما شود

باشد و چه اعتراضها با و خواهی نمود پس مرضی حق عابد در صورتیست

که هر دو متحقق ثابت باشند - من الازل الی الابد - و هیچ

یکی ازین مسلوب الشی نبود که آن کفر و الحاد و خلاف واقع است اما

اگر دیدن حق و ناپدید شدن خلق باشد محمود بود بلکه عین ایمان است

که ناپدید شدن دیگر است و نابودن دیگر که آن ایمان است و این کفر و

دیدن خلق ناپدید شدن حق جهل و حجاب بود پس کسانیکه صاحب دید

اول اند اهل کمال و محبوبان حق اند که بخود غایب و از حق حاضر اند

و آنانکه صاحب دید ثانی اند اهل جهل و حجاب اند که بخود مآل از حق

۱۵۶ ✓

خافل اند - اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین ان اکون من الجاهلین
 ان اکون من الغافلین پس باید که از خود غایب از حق حاضر باشد
 زیرا که تو عاجزی و از تو کس عاجز نه امروز کاری آید و نه فردا کاری
 کشاید و حق سبحانه قوی است از قوی هر چه که ترا امروز شاید
 فردا پایدی آید و طریق غایب از خود حق حاضر نیست که اول خود
 بداند که - من عرف نفسه تا غایب کردن تواند و چون غایب کند
 خود را شناسد - که فقد عرف ربه - معصوم که تا با خودی و زنا
 راه نیست - و این بیت که از مولوی جاسمی است بر طریق -
 من عرف نفسه فقد عرف ربه - دلالت تمام دارد -

بیت

بود کلی جهان در دستور | کرده در کل بذات خویش ظهور

یعنی جهان که عبارت از عالم محسوسات است پیش از پیدا شدن
 ذات حق سبحانما بصرف حقانی خود که صور علمیه و ایمان ثابت و معلوم
 حق میگوید از ازل مشدج و منبج بود چنانچه این بیت هم برین
 معنی

بیت

است که گفته اند -

۱۵۸۷

در این خلوت که هستی بی تابان | بچنج نیستی عالم خشان بود

و این عرف لقیه است پس حق سبحانه بجهت ظهور اسمای خود که عفا
و قهار و رزاق و معز و مدل و مثل و لک است خواست که عالم ملکات
بزا که عبارت از صور علمیه باشد از اندراج ذات بخارج ظهور آورد
و عفا ریت و قهاریت و رزاقیت خود بر ایشان جلوه کند زیرا که خبر موجودیت
خلق ظهور اسمای مذکوره امکان ندارد پس پیدا کردن صور بنیه
بخارج بجز انغیسی که خود بصورت و هیات ایشان که از حقیقت بطون
بظهور نیاید صورت امکان ندارد زیرا که صور علمیه در مرتبه علم بذات
حق سبحانه چنان مندرج اند که گاهی ازان اندراج منقرض و از
ذات منفک نمی شوند چنانچه انغیسی به تماثل انغیسی واضح و شهود
است پس حق سبحان تعالی بکمال قدرت خود خود را بصورت ایشان شکل
ساخته و بصبغ هر ممکن تبصغ شده ممکن نگاشت - مصرع کرده در
کل بذات خویش ظهور - همین معنی دارد - و هو الظاهر
علی ما هو علیهم کان - بهمین جابرو نماید - و کل من علیها فان -
بهمین مقام چهره کشاید و دیگر اسرار نیز که تفصیل آن درین ساله

۱۵۹✓

گذشت بمجرّد کشف آنست که نظر سائلانک جلوه گر آید و چون معلومیت
 این مرتبه پرول طالب انسخ گردد و بجهت رسوخیت این علم مخلوطیتی
 حاصل آید اما این مخلوطیت بر دوام نباشد زیرا که مخلوطیت بقدر مخلوطیت
 چون مخلوطیت تمام ندارد و مخلوطیت نیز دوام نماند پس لایا باید که مخلوطیت از خود قیام
 نماید تا مخلوطیت علی الدوام بماند و قیام کردن مخلوطیت بدو جزو
 است. حدّ اول یاد کرد است حقیقتش آنست که گاه گاه آن مخلوطیت
 را اگر کسی بخواهد مورد علم بر آمده شکل و هیئت ایشان متشکل و متجلی
 گشته است نظر آورده در همه موجودات حتی حرکات و سکانات ظاهر
 و باطنی خود و تمامی عالم ملاحظه نموده نخستین نظر بر نور وجود واحد
 حقیقی داشته باشد یعنی ملاحظه کند که همان وجود واحد حقیقی
 است که از چونی بزرگ چون برآمده ممکن نگشته تا معنی مصراع
 هستی یکی واجب ممکن نجا - بر و محقق گردد و درین یاد کرد گاه گاه این
 مخلوطیت ساقط گردد و گاه به یاد و گاهی غفلت با ستم و نماید
 این درجه اول است از درجه دوم یاد داشت است و انانیت
 که آن مخلوطیت گاه گاه - به را تذریجاً چنان موکد سازد و نظر بر ان

تعالیم و ابرو که کاهی از انظر سابق و کاهی چنانچه معلوم است و بر دل منطبق
 گردیده است بطوریست او نیز در نظر منطبق گردد و این مراقبه است و انظار
 است و نشان غایب از خود و در بنجار و نماید و چون این مراقبه بجا آید بعد از
 گرد و دود و دهرین ضمن هر یک این مراقبه انشا الله تعالی - هو الباطن
 نیز نکشف گردد و بعد از آنکه کشف هو الظاهر - خبر اطلع ان فی حقیقه مذکور
 که خود حق سبحان بصورت حکمت از کمن بطون بطور آید - علامه و علیه
 کان - امکان ندارد و در صورت کشف - هو الباطن - خبر مراقبه
 هو الظاهر - در آینه نظر بصیرت جلوه گر نشود پس اطلع معنی - هو الباطن
 موقوف بر تقریر لسانی است بترقی مذکور که خود حق سبحان بصورت علیه
 ظاهر و متجلی است و انکشاف معنی هو الباطن منحصر بر مراقبه هو الظاهر
 است حصول آن بکفایت است و حصول این بکبر و تفسیر این بعلم است
 و تحصیل این بعل و دریافت آن بسمع است و دریافت این بنظر و
 کشف آن بحشم است و شهود این بحشم دل و تکرار آن بقال
 است و اقرار این بجال هر که دعوی این حال منحصر بقال دارد باطل
 و محال است که مقدمه حال مرغان نیاید پس هر که علم هو الظاهر حاصل

<p>۱۱۱</p> <p>دو باشد چه سیل - هو الباطن - یک پر دازد که سیل حاصل نگردد و بیان علم اتقا کند و علی آن همان است که نظر بر آن معنی نگارند که بیان است بی چون است که بصورت من و تو و کل و جمیات ملکات ظاهر شد است تا حق سبحانه و تعالی از برکت تعلیم به ترتیب برگزیده از مرتبه نوافطاهر چشم ظاهر و متجلی گشت چشم باطن و زیر چشم باشد متجلی گردد -</p>	
<p>و ای که شوی داخل ارباب نظر از گفتن توحید موحده نشو</p>	<p>از قبال بحال بایدت کرد گذر شیرین نشود بیان بنام شکر</p>
<p>یعنی که معنی هو الباطن رسید به از بیان علم اتقا کرده و مخطوطیت آن مانده اند و بعضی ترقی نموده بصورت عمل بدو است - هو الباطن - فایز شدن بکمال جمعیت پیوستند - الحکم از قضا و الحاکم بفضیلت و کرم و تصدق حبیبک محمد المصطفی صلی الله علیه و آله</p>	
<p>بسم</p> <p>هر که خواند و عاظم وارم ز آنکه من پیوسته گشته کارم</p> <p>بین قضیه اظهار نام خود درین ساله نموده بنا بر آنست که اکثر</p>	

۱۹۲

مردمانی سخن خود را بر سر میگویند و ششصد و بیست و یکم میگویند و میگویند که این سخن
 و غلط با بیان واقع نمی شود یکی آنکه اگر گویند مشهور و مشهور باشد سخن او
 خلاف واقع هم باشد قبول نمی نمایند و اعتماد بر آن آرند و اگر گویند غیر مشهور
 است و سخن او مطابق واقع هم نشود و همچنان سر سر می آرند و قبول نمی
 پس نام خود را اگر چندین مشهوریت دارد و ظاهر نمودن و شنودن کار از انبیا
 و اخراج مصلحت نیکوایان و بیایان و بیایان که نظر بر میگویند ششصد و بیست و یکم
 دارد و بحدود مطلوب خود بر داند و پس مطلوب و مقصود نیست که
 ششصد و بیست و یکم سخن معبد و معنیت حق با عباد که جمع و فرق جمع
 است است و معبد از دست عبارت از آن باشد که از کلمه طیبه لا
 الا الله محمد رسول الله به ترتیبی که مذکور شد بفهمند تا افراط و تفریط
 نبوت حق و عباد و معنیت او تعالی با عباد واقع نشود و از حق کلمه
 برآمده از زبانه اولئک هم المفلحون - گردد - ان شاء الله تعالی
 آنه دلی التوفیق و هو یجید - الی سبیل تحقیق -
 مدت هذا الكتاب بعون ملک الوهاب

بیت محضه نایب کوئی صاحب قصد طبع نغمه ماورین در نه فائده که عجز من نقصان